周易集解纂疏

周易集解纂疏卷六

安陸李道平箸

下經夬傳第六

序卦曰益而不已必決故受之以夬夬者決也

韓康伯曰益而不已則盈故必決矣 疏 益而不已其勢必盈如水有隄防盈極必決矣故受之以夬

䷪ 乾下兌上 夬揚于王庭

虞翻曰陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通乾為揚為王剝艮為庭故揚于王庭矣 鄭玄曰夬決也陽氣浸長至于五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至于受命為天子故謂之夬揚越也五互體乾乾為君又居尊位王庭之象也陰又越其上小人乘君子罪惡上聞于聖人之朝故曰夬揚于王庭也

疏 虞注 說卦曰夬為附決五陽決一陰故云陽決陰自復至乾皆陽息之卦故云息卦也剛長則柔消故云剛決柔剝息于下夬夬消于剝故與剝旁通乾陽上升為揚揚舉也乾為君故為王上伏剝艮艮為門闕故為庭以乾居

七百六十八字

艮故曰王庭小人陰柔在上故曰揚于王庭小人乘君子之上其重難決故彖曰柔乘五剛也　鄭注　夬決也彖傳文陽氣由復浸長至五五爲天子故云尊位而陰在其上故云先之自復至乾爲積善積德猶積善內體乾乾爲德故言聖人積德外體兌兌爲悅故言悅天下以乾陽消坤陰自初至五故云以漸消去小人乾息至五則受命而爲天子陰已決矣故謂之決揚越也釋言文五互三四爲乾乾爲君說卦文又居于五爲尊位王庭之象也上六以一陰踰越出五陽之上是小人而乘君子其罪惡固上聞于聖人之朝矣故曰夬揚于王庭

孚號有厲　虞翻曰陽在二五稱孚孚謂五也二失位動體巽巽爲號離爲光不變則危故孚號有厲其危乃光也　疏　陽在二五皆坎體坎有孚故稱孚五不變故孚謂五也二以陽居陰爲失位動則互體巽巽申命故爲號又動體離離日爲光兼釋彖傳也二不變失位則危決上者五而二輔之五莧陸于上二陽號于下故卦主二五之孚號也決小人危事故孚號恐其有厲若變正應五決去上六不爲所拚故彖曰其危乃光也

告自邑不利即戎　虞翻曰陽息動復剛長成夬震爲告坤爲自邑夬從復升坤逆在上民衆消滅二變時離爲戎故不利即戎所尚乃窮也　疏　陽息之卦初動爲復復彖曰剛長也故剛長至五成夬復

內體震震善鳴爲告外體坤坤身爲自土爲邑故爲自邑夬陽從復升五惟剩坤逆一陰在上坤爲民爲衆坤象已毀故云民衆消滅二變時體離離爲甲胄爲戈兵故爲戎復上六云用行師終有大敗卦有戎象故戒以所尙在戎則不利而困窮矣言君子之去小人當以陽德漸散其民衆則去之決不當尙兵戎與之爭也

利有攸往 虞翻曰陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃終 疏 夬爲陽息陰消之卦君子道長泰彖傳文言陽長也陽長故利有攸往與復卦同辭剛長至上終乃成乾由復初剛長而漸及也

彖曰夬決也剛決柔也 虞翻曰乾決坤也 疏 乾剛決去坤柔也鄭云以漸消去小人故謂之決是決有夬義也

健而說決而和 虞翻曰健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和也 疏 說卦乾健也兌說也故云健乾說兌也乾陽過剛獲兌陰之和則剛柔相濟故決而和也

揚于王庭柔乘五剛也 王弼曰剛德齊長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也 疏 自初至五皆陽故云剛德齊長孤陰在上故云一柔爲逆以五陽誅一陰是衆所同誅誅而无忌故可揚于王庭正義云此因一陰而居五陽之上故可揚于王庭釋行決之法言所以得顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也

八百四十六字

孚號有厲其危乃光也 荀爽曰信其號令于下衆陽危去上六陽乃光明也　干寶曰夬九五則飛龍在天之爻也應天順民以發號令故曰孚號以剛決柔以臣伐君君子危之故曰有厲德大而心小功高而意下故曰其危乃光也 疏 荀注　信其號令于下者謂五孚衆也陽爲陰掄五統衆陽危去上六陽乃光明故曰其危乃光也　干注　夬九五即乾五也故云飛龍在天之爻聖人而在天子之位故云應天順民以發號令剛正明信以宣其令故曰孚號以剛去柔猶以臣伐君如武王伐紂是也故君子危之而曰有厲也然武王之德既大而心自小功雖高而志益下故曰其危乃光也

告自邑 翟元曰坤稱邑也　干寶曰殷民告周以紂无道 疏 翟注　旁通剝坤故稱邑　干注　書武成曰天休震動用附我大邑周故云殷民告周以紂无道而云告自邑也

不利即戎所尚乃窮也 荀爽曰不利即尚兵戎而與陽爭必困窮 疏 夬上即復上也復上六曰用行師終有大敗以陽息之卦陰道而負故不利即尚兵戎而與陽爭爭則必困故曰所尚乃窮也

利有攸往剛長乃終也 虞翻曰乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也 疏 陽息至上故乾體乃成陰消已極故以決

小人純乾既成卦終于上乾剛既終故乃以終也　愚按復陽初生喜陽氣之動故曰利有攸往剛長也夬陰將盡虞陽道之成故曰利有攸往剛長乃終也

象曰澤上於天夬　陸績曰水氣上天決降成雨故曰夬　疏　兌為澤澤水上天陰也乾陽決之則降而為雨故卦名曰夬

君子以施祿及下居德則忌　虞翻曰君子謂乾乾為施祿下謂剝坤坤為眾臣以乾應坤故施祿及下乾為德艮為居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰　疏　君子謂乾者乾陽為君子也天施地生故乾為施祿以養生乾生故為祿曲禮士曰不祿謂士死不終其祿故知祿為乾生也天上地下夬伏剝坤坤為地而在下故知下謂剝坤也坤為眾說卦文坤文言曰臣道也故為臣坤伏乾下故以乾應坤而曰施祿及下即剝象厚下也上之所施下之所天故記曰下天上施也乾陽為德夬伏剝艮艮門闕為居即剝象安宅也夬下伏剝故居德則忌也夬陽已極成乾姤陰即生于下而成剝剝則陽德將食故謂陽忌陰也

初九壯于前趾往不勝為咎　虞翻曰夬變大壯大壯震為趾位在前故壯于前剛以應剛不能克之往如失位故往不勝為咎　疏　大壯陽息成夬夬五變成大壯壯傷也初應四大壯外卦震震足為趾謂

八百四十字

四也大壯初九壯于前趾虞彼注云謂四震爲足此云位在前亦四也易位以外爲前故曰壯于前初四敵剛是以剛應剛四失位聞言不信兌爲毀折所以致傷而不能克也初剛變柔往而應四則已失正位故往不勝而爲咎也

象曰不勝而往咎也 虞翻曰往失位應陽故咎矣

疏 初剛得正變往應四是失位應陽宜有咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤 虞翻曰惕懼也二失位故惕變成巽故號剝坤爲莫夜二動成離離爲戎變而得正故有戎四變成坎坎爲憂坎又得正故勿恤謂成既濟定也

疏 惕懼也廣雅釋詁文以九居二失位故惕變柔成巽巽爲申命故號夬伏剝坤月喪于乙滅藏于癸坤納乙癸故爲莫夜二動體離離爲甲冑戈兵故爲戎變柔得正是有備也故有戎者謂有守備也二與五應四變五成坎說卦曰坎爲加憂故爲恤坎三爻皆得正故勿恤二四皆變故成既濟定也

象曰有戎勿恤得中道也 虞翻曰動得正應五故得中道

疏 二動得正上應五五剛乾爲道二五皆中故得中道也

九三壯于頄有凶 翟元曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰間骨三往壯上故有凶也

疏 頄面謂面顴也三與上應上處乾首之前故稱頄頄九家易

說卦兌爲輔頰故曰頄頰間骨也上陰乘陽三獨往應于上爲上所傷故壯于頄有凶也

君子夬夬獨行遇雨 荀爽曰九三體乾乾爲君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨上與陰相應爲陰所施故遇雨也 疏 九三體本乾也乾三稱君子故云乾爲君子三五皆陽故同功五承上三應上二爻皆欲決去上陰故曰君子夬夬獨行謂九三一陽獨上與兌陰相應爲兌陰所施兌爲雨澤故遇雨也

若濡有慍无咎 荀爽曰雖爲陰所濡能慍不說得无咎也 疏 說卦曰兌以說之兌有說乾之心三剛得正雖爲兌陰所濡然能慍其陰柔不爲所悅故能決去小人得无咎也

象曰君子夬夬終无咎也 王弼曰頄面顴也謂上六也最處體上故曰頄也剝之六三以應陽爲善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣而三獨應上助小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與陽爲群而獨行殊志應于小人則受其困焉遇雨若濡有慍而終无所咎也 疏 頄面顴集韻頄輔骨曰顴是也上六最處體上故以面顴當之夬與剝旁通當剝之世貫于扶陽故六三以應陽爲善蓋剛長則君子道與聖人之所喜也陰盛則小

八自八十字

人道長聖人之所惡也故當陰長而助陽爲善當剛長而助柔爲凶今夬爲剛長之卦而九三獨應上六是助小人而爲凶也君子處此能棄其情累不受上應在于決斷而无滯故曰夬夬也若不能決斷殊乖羣陽而獨應小人必受其困是濡溼其衣自取怨恨而无所歸咎也　愚案三能輔五同心決上是爲君子夬夬上爲終陽息成乾夬陰盡滅故曰終无咎也

九四臀无膚其行次且　虞翻曰二四已變坎爲臀剝艮爲膚毀滅不見故臀无膚大壯震爲行坎爲破爲曳故其行次且

疏　二四已變互兩坎坎爲隱伏有穴象故爲臀伏剝艮艮爲膚九家說卦文體已成夬艮象毀滅不見故臀无膚夬息自大壯四體震震足爲行四變坎說卦曰坎多眚故爲破又爲曳故其行次且馬云卻行不前是也　案夬四乃姤三之反姤三居巽股之上有臀象夬四與姤三皆變則臀无膚矣

牽羊悔亾聞言不信　虞翻曰兌爲羊二變巽爲繩剝艮手持繩故牽羊謂四之正得位承五故悔亾震爲言坎爲耳震坎象不正故聞言不信也

疏　四體兌兌爲羊二變互巽巽爲繩伏剝艮爲手以艮手持巽繩故牽羊四變之正得位應初上承五陽同心決上故悔亾大壯震善鳴爲言變坎爲耳故爲聞又坎爲信息夬則震坎象毀未返于正故聞言不信　案四

失位當變之正變則成坎次且應初也牽羊順五也若過剛不變坎耳不見故以聞言不信戒之

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

虞翻曰坎耳離目折入于兌故聰不明矣　案兌為羊四五體兌故也凡卦初為足二為腓三為股四為臀當陰柔今反剛陽故曰臀无膚九四震爻震為足足既不正故行趑趄矣

疏

虞注以陽居陰故位不當四失位當變之正則坎耳為聽離目為明不變則毀折入兌坎離象壞故聽不明言聽不聽則視亦不明也　案九為羊說卦文四五體兌故牽羊也爻例初足二腓三股四臀四當陰柔之位反得陽剛之爻艮為膚伏于兌下不見故无膚九四震爻謂大壯也震足在四陽既不正故行趑趄也

九五莧陸夬夬

荀爽曰莧謂五陸謂三兩爻決上故曰夬夬也莧者葉柔而根堅且赤以言陰在上六也陸亦取葉柔根堅也去陰遠故言陸言差堅于莧莧根小陸

疏

根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也宋云莧莧菜也陸商陸也虞云莧莧也陸商也董遇云莧人莧也陸商陸也莧陸二草名故莧謂五陸謂三蓋三五兩爻異性同功一心決上故云夬夬與九三同辭釋草莧赤莧郭注今莧菜之有赤莖者以陰在上六故象葉柔陽剛在五且乾為大赤

故象根堅且赤也釋草莧陸馬尾郭注關西呼爲薚江東呼爲當陸即商陸也陸亦取上葉柔根堅之義但三去陰遠故云商差堅于莧也兌上陰陰爲小故象莧根小乾上陽陽爲大故象陸根大五體兌柔居上爲陰故曰莧也三體乾剛在下根深爲陽故謂之陸也

中行无咎 虞翻曰莧說也莧讀夫子莧爾而笑之莧陸和睦也震爲笑言五得正位兌爲說故莧陸夬夬大壯震爲行五在上中動而得正故中行无咎舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也

疏 說卦曰兌說也五居兌體故以莧爲說也莞爾而笑論語文釋文莞作莧云今作莞是古本論語作莧何晏注莞爾小笑貌故云莧讀夫子莧爾而笑之莧也釋文莧一本作莞是莧作莞字之誤也陸釋文蜀才作陸陸與睦古通用漢嚴舉碑九族和陸郭仲奇碑崇和陸睦皆作陸故曰陸和睦也大壯震笑言啞啞故爲笑言息五得正成夬體兌爲說故曰莧陸夬夬所謂決而和是也震足爲行五在上卦之中動而成夬得正與三同心決上故无咎也虞讀莧睦故以莧陸爲誤而謂馬荀從俗爲非也

象曰中行无咎中未光也 虞翻曰在坎陰中故未光也 王弼曰莧草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也夬之爲義以剛決柔以君子除小人也而五處尊位最比小人躬自決者也夫以至尊而敵于至賤雖

其亢勝未足多也處中而行足以免咎而已未爲光益也

疏 虞注離日爲光四變離伏坎下是五在坎陰之中離伏不見故未光也 王注 子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸是以莧陸爲一物若荀宋虞董皆以莧陸爲二今王注直云草之柔脆亦以爲一物同于子夏等也夬以柔決剛是以君子而除小人五處尊位最近小人躬自決之如去莧草之易故曰夬夬然以至尊而敵至賤雖克致勝未足爲功以能處中而行但得无咎未足爲光也 案五棄于上故未光三五同心決上三體乾健故有慍雖有凶而終无咎五體兌說故莧睦雖无咎而中未光與屯五孚五陽爲陰揜同義

上六无號終有凶

虞翻曰應在于三三動時體巽巽爲號令四已變坎之應歷險巽象不見故无號位極乘陽故終有凶矣

疏 上與三應二動時互體巽巽中命故二曰傷號今作三動誤也四已變成坎上之應三三歷乎坎險巽象已壞三惱不應故无號也上位已極而乘五陽終必消滅故有凶也

象曰无號之凶終不可長也

虞翻曰陰道消滅故不可長也

疏 息至上成乾是陰道消滅終不可長也

序卦曰決必有遇故受之以姤姤者遇也崔憬曰君子夬夬獨行遇雨故言決必有遇也疏夬九三曰君子夬夬獨行遇雨兌澤雨也三輔五以決兌陰三獨應上故曰遇雨然夬陰極于上則姤陰生于下故決必有遇而夬次以姤也

䷫巽下乾上姤女壯虞翻曰消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女壯也疏坤消乾自姤始故云消卦也復與姤之初陰陽互伏故姤與復旁通內卦巽巽一索得女爲長女壯傷也故云女壯傷也陰傷陽卽柔消剛也但曰女壯不言傷陽諱之也愚案陽息至四成震震爲長男陽也陽爲大故稱大壯坤消乾初成巽巽爲長女陰也故稱女壯壯四姤初皆不得正故稱壯壯者傷也

勿用取女虞翻曰陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與長也疏陰息剝陽者積姤成剝也以柔變剛則陽爲陰傷故勿用取女說卦曰巽爲長初當變之四故不可與長也曲禮諸侯未及期相見曰遇鄭彼注云未及期在期日之前也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女鄭玄曰姤遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是

壯健以淫故不可娶婦

人以婉娩爲其德也

疏

穀梁傳曰不期而會曰遇姤女以不期而會男故曰遇也夬陰極于上歷乾而生姤陰故曰柔遇剛也一陰一陽之謂道初爲長女以一陰上承五陽是以一女而當五男失乎從一而終之義故云苟相遇耳遇非其正故謂之姤女壯不守乎禮是壯健以淫故不可娶也內則曰女子十年不出姆教婉娩聽從鄭彼注云婉謂言語也娩之言媚也媚謂容貌又鄭注周禮九嬪則德婦容云婦容謂婉娩故婦人以婉娩爲其德也

不可與長也

王肅曰女不可取以其不正不可與長久也

疏

以六居初失位不正故女不可取者以其始不正不可與長久也

天地相遇品物咸章也

荀爽曰謂乾成于巽而舍于離坤出于離與乾相遇南方夏位萬物章明也

九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾乾巽位在巳故言乾成于巽既成轉舍于離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇故言天地遇也

疏

九家即中荀說也一陽起于子歷六爻至四月成乾巽巳同宮故云巽位在巳至巳成成乾故謂乾成于巽乾稟既成一陰復生于午而爲姤午南方離位也故謂既成轉舍于離陽極陰生故云坤從離出與乾相遇以坤一陰遇乾五陽故曰天地相遇姤生于午正南方夏位萬物盛大之時離爲明萬物皆相見故章明也

剛遇中正天下大行也 翟元曰剛謂九五遇中處正教化大行于天下也 疏 五爲卦主以九居五得中得正故剛謂九五遇中處正也巽申命行事乾爲天伏坤爲下伏震爲行故教化大行于天下也

姤之時義大矣哉 陸績曰天地相遇萬物亦然故其義大也 疏 天地相遇而後化育成萬物亦相遇而後生長遂莊二年穀梁傳曰獨陰不生獨陽不生故姤之時義大矣哉姤具四時故稱時義詳見下彖辭四方虞注姤午復子巽秋震春卽四時也

象曰天下有風姤 翟元曰天下有風風无不周布故君以施令告化四方之民矣 疏 風天氣也而出于土是天下有風也風周天下故施命誥四方

后以施命誥四方 虞翻曰后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱后同義也乾爲施巽爲命爲誥復震二月東方姤五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復爲十一月姤爲五月矣 疏 乾消故后爲繼體之君姤陰在下陰生五不純乎陽故稱后泰女主稱后此陰生之卦故與泰稱后同義也天施地生故乾爲施巽中命爲命爲誥伏體震四正方伯卦震在二月故東方消息卦姤在五月故南方又

巽爲八月卦故西方旁通復消息卦復在十一月故北方震謂復震巽謂姤巽故云皆總在初行夏之時論語文經用周家之月如臨八月有凶爲遯是也夫子傳彖象用夏月如此復爲十一月姤爲五月是也

初六繫于金柅貞吉

虞翻曰柅謂二也巽爲繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也初四失正易位乃吉故貞吉矣

疏 柅子夏傳作鑈說文作檷二互乾金故柅謂二也巽繩直故爲繩初繩二柅故曰繫柅乾爲金說卦文巽入也以巽木入金其象爲柅說文鑈絡絲趺也趺與跗同其位在初謂初當繫二也初四皆失位不正二爻相易變而得正故貞吉也

有攸往見凶

九家易曰絲繫于柅猶女繫于男故以喻初宜繫二也若能專心順二則吉故曰貞吉今既爲二所據不可往應四往則有凶故曰有攸往見凶也

疏 巽繩爲陰乾柅爲陽陰爲女陽爲男故云絲繫于柅猶女繫于男隨卦三陰三陽陰皆係陽故稱繫以喻初宜繫二也繫二則宜專心順之故貞吉蓋初爲二所據不可往應于四若有攸往互離爲見則見凶也

羸豕孚蹢躅

虞翻曰以陰消陽往謂成坤遯子弒父否臣弒君夬時三動離爲見故有攸往見凶矣三夬之四在夬動而體坎坎爲豕爲孚巽繩操之故稱羸也巽爲舞爲進退操而舞故羸豕孚蹢躅以喻姤女望于五

九百二十二字

陽如豕蹢躅也　宋衷曰羸大索所以繫豕者也巽爲股又爲進退股而進退則蹢躅也初應于四爲二所據不得從應故不安矣體巽爲風動搖之貌也

疏　虞注　以陰消陽陽盛成坤消至二遯艮子弑乾父消至三否坤臣弑乾君夬時三剝三當作四姤倒夬也夬息自復坤宮五變卦也夬決于上即游魂于四成需初與四應四動成離離目爲見故曰有攸往見凶矣姤之三即夬之四姤九三爻辭與夬正同夬四動而成需其體爲坎坎爲豕說卦文坎有孚故爲孚巽爲繩直故云巽繩二變艮爲手操之者二也繩故稱羸陸績云羸讀爲累即縲絏之縲古字通也巽爲舞象風也爲進退說卦文操故稱羸豕舞故稱孚蹢躅蹢躅釋文云不靜也巽爲躁卦故其象如此陰陽相求故姤次以一陰遇五陽如豕蹢躅也案序卦曰決必有遇夬九三獨行遇雨三動應上上陰極則下陰生姤三已動互離爲見成坎爲豕說亦可通　宋注　大壯羸其角釋文羸鄭虞作縲馬君以爲大索是也巽爲繩故云羸大索所以繫豕者也巽爲股爲進退皆說卦文股而進退蹢躅之象也初遠應于四近爲二所據不得從應故蹢躅不安巽爲風說卦文其象動搖故稱蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也　虞翻曰陰道柔巽爲繩牽于二也

疏　初陰爲柔巽也巽繩爲牽陰繫于陽故牽于二也

二包有魚无咎不利賓虞翻曰巽爲白茅在中稱包詩云白茅包之魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四乾尊稱賓二據四應故不利賓或以包爲庖廚也疏大過初六藉用白茅初六巽也故巽爲白茅說文包象人褱妊巳在中二在中故稱包復引詩白茅包之以明在中稱包之義也魚陰類故初陰謂魚巽爲魚者震陽爲龍巽陰爲蛇爲魚郭璞曰魚者震之廢氣是也二雖失位以陽包陰陰陽相承故包有魚无咎蓋二非陽不能包故不以失位爲咎也二包初初應四故賓謂四四體乾乾爲天爲君位尊稱賓二據初四應之四應初不正故二包之不使及賓以及賓爲不利也　案一陰在下爲主故五陽爲賓樂本于易姤五月卦五月律名蕤賓高氏月令注云仲夏陰氣萎蕤在下象主人陽氣在上象賓客故參同契曰姤始紀序履霜最先井底寒泉午爲蕤賓賓服于陰陰爲主人是其義也姤陰消陽成坤故不利賓此初所以宜繫二而二能包初爲无咎也或以包爲庖廚也者釋文包本亦作庖者王弼象傳注是也

象曰包有魚義不及賓也王弼曰初陰而窮下故稱魚也不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應已之廚非爲犯應故无咎也擅人之物以爲己惠義所不爲故不及賓疏正義初六以陰而處

下故稱魚也以不正之陰處遇之始不能逆于所近故捨九四之正應樂尤九二之庖庖故曰九二庖有魚初自樂來爲己之廚非爲犯奪故得无咎也夫擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也 案不當包初義者利之和也故曰義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎虞翻曰夬時動之坎爲臀艮爲膚二折艮體故臀无膚復震爲行其象不正故其行次且三得正位雖則危厲故无大咎矣 案巽爲股三居上臀也爻非柔无膚行趑趄也 疏 虞注 姤三即夬四也故爻辭相同夬時變坎爲臀初消二成艮爲膚二折艮體毀滅故臀无膚旁通復震爲行三在夬時失位不正故其行次且姤三得正三多凶雖危厲以其得正故无大咎也 案 巽爲股說卦文三居股上故爲臀剛主骨柔主膚爻非柔故无膚進退故其行趑趄也 象曰其行次且行未牽也虞翻曰羊在夬失位故牽羊在姤得正故未牽也 疏 九五夬四爲失位爲初所牽故牽羊九在姤三爲得正故不爲陰所牽也

九四包无魚起凶王弼曰二有其魚四故失之也无民而動失應而作是以凶矣 疏 初陰爲魚二已有之四遂失之故曰包无魚也象曰遠民故知无魚是无民也復震爲起下失初陰是无民而

動不義之應是失應而作失位无魚故起則凶也此卽五行志所謂河魚大上者也月令曰百騰時起二者不宜起者也故凶

象曰无魚之凶遠民也

崔憬曰雖與初應而失其位二有其魚而賓不及若起于競涉遠必難終不遂心故曰无四與初爲正應然失位不應故魚之凶遠民也謂初六矣 疏 二有其魚而已爲賓不及也若起而爭競涉遠涉于初其行必難終不遂心故云无魚之凶也初陰自坤來坤衆爲民故謂初六矣 愚案詩小雅無羊曰牧人乃夢衆維魚矣是魚有民象故知无魚爲遠民也

九五以杞苞瓜含章

虞翻曰杞杞柳木名也巽爲杞爲苞乾圓稱瓜故以杞苞瓜矣含章謂五也五欲使初四易位以陰含陽己得乘之故曰含章初之四體兌口故稱含也 干寶曰初二體巽爲草木二又爲田田中之果柔而蔓者瓜之象也 疏 虞注 杞杞柳木名卽孟子所謂杞柳是也巽爲木故爲杞木之柔者故爲苞乾爲圓故稱瓜亦木果之屬也四變五體巽苞蔓也巽瓜蔓于杞故以杞苞瓜以陰苞陽爲含章含章謂五者五以初四失正故欲使兩爻易位四陰含五是以陰含陽四陰承五是五得據之故曰含章初陰之四互兌爲口故有含象也 干注 初二體巽剛爻爲木柔爻爲草故爲草木乾九二曰見龍在田故二又爲田田中之

果體柔而蔓其象爲瓜　愚案五與二應二巽木爲杞二變艮爲果蓏瓜蓏屬謂初六五爲姤主知初必成剝碩果不食故變而應二以九二之杞包初六之瓜五伏坤爲章說見坤三變兌爲口故曰含章五含坤陰與二制初皆所以防陰也

有隕自天　虞翻曰隕落也乾爲天謂四隕之初初上承五故有隕自天象　疏　隕落也釋詁文　莊七年穀梁傳曰著于下不見于上謂之隕四體乾乾爲天四隕之初則初上承五四在五下故有隕自天也　愚案乾爲天有隕自天者謂剝陽已盡碩果隕于下而復生卽豳風十月隕蘀之隕也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也　虞翻曰巽爲命也欲初之四承己故不舍命矣　疏　以九居五得中得正故曰中正巽爲命謂初也五欲初之四承己故不舍巽爲不舍命也

上九姤其角吝无咎　虞翻曰乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎　疏　乾爲首說卦文位在首上故稱角又爻例亦上爲角也上九陽剛君子自處于高亢之地以我之高遇彼之觸故曰姤其角失位无應故吝動而得正故无咎

象曰姤其角上窮吝也　王弼曰進之于極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物

吝故曰上窮吝也

疏 最處上體進于極而无所復遇所遇者角而已故曰姤其角進而遇角角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也初曰柔道牽也二曰行未牽也三上敵剛失位无應又與陰遠故不與物牽而曰上窮吝也愚案牽注疏本作爭彼引以釋无咎故作爭此引以釋窮吝故作牽蓋陰柔則牽陽剛則不牽上九與九二同爲陽剛作牽是也

序卦曰物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚

疏 天地相遇品物咸章姤彖傳文荀彼注云乾成于巽而舍于離坤出于離與乾相遇南方夏位萬物章明是萬物會合而成萃矣故言物相遇而後聚也

䷬ 坤下兌上 萃王假有廟

虞翻曰觀上之四也觀乾爲王假至也艮爲廟體觀享祀上之四故假有廟至孝享矣

疏 二陽四陰之卦自觀來故云觀上之四也觀乾宮四世卦觀乾爲王謂五也假至也釋詁文艮爲門闕又爲鬼門故爲廟卦自觀來又初至五體觀象觀卦辭曰觀盥而不薦是享祀之象也上之四體艮故假有廟致孝享彖傳文也

利見大人亨利貞

虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利

見大人亨利大人謂五謂乾五利見大人也六居三九居貞聚以正也疏四皆失位利變之正三四易位成離相見乎離故爲見三四得正相比承五故利見大人亨三四正故利貞也彖傳曰聚以正不言利貞此因卦辭而云亨利貞蓋利見由于利貞故變彖傳文也

用大牲吉利有攸往

虞翻曰坤爲牛故曰大牲四之三折坤得正故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也　鄭玄曰萃聚也坤爲順兑爲說臣下以順道承事其君說德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也假至也互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也四本震爻震爲長子五本坎爻坎爲隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祀之禮也故曰王假有廟二本離爻也離爲目居正應五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往　案坤爲牛巽木下剋坤土殺牛之象也

疏虞注　坤爲牛說卦文說文曰牛大牲也內體坤故曰大牲四之三離成坤毀離爲折三四得正故云折坤得正坤器爲用故用大牲吉自外曰往三四易位由三往四故利有攸往順天命彖傳文也　鄭注　萃聚也彖傳文內坤爲順外兑爲說臣下謂坤也以順道承事其君君謂五也說德謂兑兑居上以待下二五得正故曰上下相應坤爲事兑爲相故云有事而和通亨

者通也故曰萃亨也假至釋詁文互體艮約象巽巽木在上艮闕在下故云木在闕上宮室之象也四在外初故爲震爻震主器爲長子五在外中故爲坎爻坎爲隱伏說卦文五居尊而隱伏不見鬼神之象也震以長子入艮闕是升廟堂而祭祖禰之禮也故曰王假有廟二在下中故爲離爻離目爲見二居正爲利見上應五爲大人故利見大人矣大牲牛也義本說文大人有嘉會故亨時可幹事故貞曲禮曰涖牲曰盟故必殺牛而盟周禮春官疏云盟者盟將來故旣明則可以往二往應五上下皆正故曰利往　案　下坤爲牛牛于辰屬丑土畜也巽木在上下尅坤土故象殺牛案兌爲刑殺殺坤牛以奉宗廟有用大牲之象

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也　荀爽曰謂五以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也　疏　坤順兌說故曰順以說五以剛居中二率羣陰順說而從故曰剛中而應坤衆爲聚故能聚衆也

王假有廟　陸績曰王五廟上也王者聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣　疏　五位天子故王謂五乾鑿度曰上爲宗廟故廟謂上也言王者聚物祭先諸侯助祭故萃有廟象也假大也釋詁文五近承上昔言五親奉上矣

致孝享也　虞翻曰享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故

致孝享矣 疏 享享祀也者祭祀也五至初有觀象觀盥而不薦明堂郊祀之卦也郊禘用繭栗故享坤牛雖聖人為能饗帝雖孝子為能饗親故致孝享矣

利見大人亨聚以正也 虞翻曰坤為聚坤三之四故聚以正也 疏 坤眾為聚三四失位變之正故聚以正也

利貞 九家易曰五以正聚陽故曰利貞 疏 五位得正陽正則陰聚故曰利貞 案諸本彖傳無利貞字雖此本有之

用大牲吉利有攸往順天命也 虞翻曰坤為順巽為命三往之四故順天命也 疏 內坤為順互巽為命五乾為天三往之四上承五天故曰順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣 虞翻曰三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見地故天地之情可見矣與大壯咸恆同義也 疏 三四易位有離坎象離日見天坎月見地懸象著明莫大乎日月離也者明也萬物皆相見故天地萬物之情可見不言萬物脫文也大壯四之五咸四之初恆初二已正四五復位皆有離坎象故云同義也

象曰澤上於地萃 荀爽曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也 疏 澤在地上其勢卑下故流潦日歸之風俗通山澤篇水草交厝

八百二十六字

名之爲澤澤者言其潤澤萬物以阜民用故曰萬物生焉蔡邕澤水之鍾也玉篇鍾聚也故謂之萃也

君子以除戎器戒不虞

虞翻曰君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲脩坤爲器三四之正離爲戎兵甲冑飛矢坎爲弓弧巽爲繩艮爲石謂穀甲冑鍛厲矛矢故除戎器也坎爲寇坤爲亂故戒不虞也

疏五陽得正故君子謂五地官山虞若祭山林則爲主而脩除故云除脩也戎兵也說文文詩大雅抑篇曰脩爾車馬弓矢戎兵知脩戎卽除戎也又常武曰整我六師以脩我戎亦其證也陽在三四爲脩者乾三曰進德脩業是也坤形爲器三四變之正體離離爲甲冑爲戈兵又爲飛爲矢故爲戎兵坎爲弓故爲弓弧巽爲繩直故爲繩艮小石故爲石書費誓曰善敹乃甲冑又曰鍛乃戈矛礪乃鋒刃故謂敹甲冑鍛厲戈矛也彼注云敹謂穿徹之謂甲繩有斷絕當使敹理穿治之謂離之甲冑以巽繩穿治之故巽爲繩矛矢以離火鍛之以艮石礪之故艮爲石皆是脩治之義故除戎器也坎爲盜故爲寇坤陰消陽爲亂故戒不虞虞度也　案兌爲金戎器之象坤知阻戒不虞之象又荀子曰仁人兵兌則若莫邪之利鋒注云兌聚也萃之爲萃以兌故也

初六有孚不終乃亂乃萃

虞翻曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚失正當

變坤爲終故不終萃眾也坤爲亂爲聚故乃亂乃萃失位不變則相聚爲亂故象曰其志亂也【疏】孚謂五也者初與四應易位得正則五在坎中爲孚故有孚言五利初易四承己得爻之正也以六居初失正當變坤文言曰地道无成而代有終故爲終初四易位則二三與四仍互坤爲代終以三往易四坎成坤壞故雖有孚而不終謂初不能與四易也坤陰滅陽爲亂又眾爲聚故曰乃亂乃萃蓋失位不變則相聚爲亂坎爲志故象曰其志亂也

若號一握爲笑勿恤往无咎

虞翻曰巽爲號艮爲手初稱一故一握初動成震震爲笑四動成坎坎爲恤故若號一握爲笑勿恤初之四得正故往无咎矣【疏】四互巽巽申命故爲號四與三易位初不能上四四已之正呼號于初初乃變震應之四之三下成艮艮爲手故爲握初稱一故爲一握猶言艮初也初自動成震震笑言故爲笑四自動成坎坎加憂爲恤故若號一握爲笑勿恤四易三位嫌无應有咎初之四應得正故往无咎矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

虞翻曰坎爲志初之四其志亂也【疏】以爻義證之初下當脫不字初與四應三已之四成坎爲志初失位不變故不之四相聚爲亂故曰其志亂也

六二引吉无咎

虞翻曰應巽爲繩艮爲手故引吉得

正應五故无咎利引四之二應在五互巽爲繩二至四互
初使避己己得之五也 疏 艮爲手自引象馬故引吉以六
居二爲得正上正應五故无咎九四大吉六二引吉吉謂四待
三易位義不之初四不避二嫌二不得之五二利引四之初使
避己己得之 孚乃利用禴 虞翻曰孚謂五禴夏祭也體觀
五故无咎也 象故利用禴四之三故用大牲
離爲夏故禴祭詩曰 五坎中二應之故孚謂五也爾雅夏
禴祭蒸嘗是其義 疏 祭曰礿周禮宗伯以禴夏享先王故
云禴夏祭也體觀故言祭坤牛爲大牲四之三坤體壞故不用
大牲故下當脫不字成離爲夏故禴祭禴薄祭也既濟九五曰
東鄰殺牛不如西鄰之禴祭故知不用大牲而利用禴也禴祠
烝嘗詩天保文禴誤引作祭二不能引四五使四之三二得應
五故曰孚乃利用禴也卦用大牲乃王者所以隨其時二孚
用禴乃臣下所以通乎上在乎心之萃非在物之厚薄也 象
曰引吉无咎中未變也 虞翻曰二得正故不變也 王
弼曰居萃之時體柔當位處坤
之中己獨履正與衆相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能
變體以遠于害故必待五引然後乃吉而无咎禴殷春祭名四
時之祭省者也居聚之時處于中正 疏 虞注 初三失位以
而行以忠信可以省薄于鬼神矣 六居二爲得正居中

不變故五用禴而得應也〔王注〕居萃之時六爲體柔二爲當位處坤之中初三失位己獨得正與衆陰相乖是異操而相聚者也坤爲民上下失位故引大雅板曰民之多辟二處中違衆故云獨正者危不肯變體失位求遠于害故必待五見引然後吉而无咎也王制天子四時之祭春曰禴鄭氏以爲夏殷之禮故云殷春祭名禴薄也故云四時之祭省者也二在萃時居中得正忠信而行故可以省薄祭于鬼神也隱三年左傳苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可羞于鬼神可薦于王公又曰風有采蘩采蘋雅有行葦泂酌昭忠信也是其義也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 虞翻曰坤爲萃故萃如巽爲號故嗟如失正故无攸利動得位故往无咎小吝謂往之四 〔疏〕體坤衆爲萃故萃如互巽申命爲號陰无應故嗟如以陰居陽失正故无攸利動而得位故往无咎小吝也謂往之四者三之四非正故无咎而小吝悔吝者言乎其小疵也三陰故稱小也

象曰往无咎上巽也 虞翻曰動之四故上巽 〔疏〕四體巽三動而上之四故曰上巽也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也 虞翻曰以陽居陰故位不當動而得正承

八百五十九字

五應初故大吉而无咎矣 疏 以陽居陰其位不當咎也動而得正上承五下應初故大吉而无咎近承五陽陽為大故大吉无咎者善補過者也變得正故无咎五得正故萃有位四不正故位不當

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 虞翻曰得位居中故有位无咎匪孚謂四也四變之正則五體皆正故元永貞與比彖同義四動之初故悔亡 疏 五得正位居上之中五爻眾而歸之故萃有位五乘四四剛宜有咎已得中故无咎四當變正坎為孚不變則匪孚故匪孚謂四也三與四易初變正應四則六爻皆正九乾陽乾元故曰元下應在坤坤利永貞比彖辭曰元永貞故與比彖同義詳見彼注震无咎者存乎悔四動之初故悔亡

象曰萃有位志未光也 虞翻曰陽在坎中故志未光與屯五同義 疏 三之四五坎為志坎陽陷下陰中故志未光也與屯五施未光同義

上六齎資涕洟无咎 虞翻曰齎持資賻也貨財喪稱賻自目曰涕自鼻稱洟坤為財巽為進故齎資也三之四體離坎艮為鼻涕洟流鼻目故涕洟得位應三故无咎上體大過死象故有齎資涕洟之哀 疏 廣韻齎持也又云持送人也說文資貨也故云賻以貨財哀喪稱賻隱元年公羊傳貨財曰賻是也坤生萬物為財

與進退爲進故齎資也說文涕泣也故自目曰涕又曰洟鼻液也故自鼻稱洟三之四有離坎艮象離爲目艮爲鼻坎爲水流目鼻故爲涕洟四之三得正上應之故无咎上至二體大過象棺椁爲死上應在三死大過中故齎持資財以哀之四三易位大過象毀故涕洟而无咎也

象曰齎資涕洟未安上也 虞翻曰乘剛遠應故未安上也 荀爽曰此本否卦上九陽爻見滅遷移以喻夏桀殷紂以上六陰爻代之若夏之後封東婁公于杞殷之後封微子于宋去其骨肉臣服異姓受人封土未安居位故曰齎資涕洟未安上也

疏 虞注 乘五爲乘剛應三爲遠應上得位宜安然以陰乘陽又无正應故未安上也 荀注 此以卦自否來言也當否之時天下无邦上變成萃上九陽爻見滅而遷移爲陰所滅以喻桀紂上六以陰代陽若封夏後東婁公于杞封殷後微子于宋史記夏禹之後殷時或封或絕武王克殷求禹後得東婁公封之于杞以奉夏祀樂記武王下車投殷之後于宋書微子之命肅建爾于上公尹茲東夏孔傳宋在京師東是封夏殷後之事也杞宋去其骨肉之親臣服異姓自失其國受人之封未克安居上位故曰齎資涕洟未安上也 愚案當萃之時初三四不正宜有咎五爲萃主使四之三初變應之陰陽皆正象曰衆以正是也故六爻皆无咎

八百八十四字

序卦曰聚而上者謂之升故受之以升也崔憬曰用大牲而致孝享故順天子而升爲王矣故言聚而上者謂之升也

疏 萃用大牲而致孝享即升卦辭鄭注所謂聖人在諸侯之中者也坤爲順于當從序卦傳作命伏乾爲天體巽爲命故順天命而爲王矣此聚而上者所以謂之升也 愚案聖人在上則衆賢聚而上升如王制鄉論秀士升之司徒大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬是也

䷭ 巽下 坤上 升

鄭玄曰升上也坤地巽木木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之升升進益之象矣

疏 聚而上者謂之升故云升上也坤地在下巽木在上木生地中有日長而上之勢五言王用亨于岐山故云猶聖人在諸侯之中象言慎德積小高大故云明德日益高大也謂之升者有進益之象也

元亨

虞翻曰臨初之三又有臨象剛中而應故元亨也

疏 從二陽四陰之例故云臨初之三二至上又有臨象臨卦辭曰元亨乾元正故曰元彖傳曰剛中而應二剛中五應之故亨與升彖辭同故亦曰元亨也如萃五與比卦同辭亦以爻辭同也

用見大人勿恤

虞翻曰謂二當之五爲大人離爲見坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也

疏 陽主升陰主降坤虛无君故二當之五五君位故爲大人二之五有離坎象離相見爲見坎加憂爲恤之五得正坤器爲用故用見大人勿恤陽稱慶故彖曰有慶也 愚案升與萃反萃見大人二與五應故曰利見升見大人二升五位故曰用見

南征吉

虞翻曰離南方卦二之五成離故南征吉志行也 疏 說卦曰離也者明也萬物皆相見南方之卦也自二升五成離故南征吉志行也彖傳文

彖曰柔以時升

虞翻曰柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛震兌爲春秋二升坎離爲冬夏四時象正故柔以時升也 疏 乾剛坤柔故柔謂坤五也二當升故升謂二坤地稱邑又臣道故坤邑无君陽實陰虛故二升五虛六五貞吉升升階陰爲陽階使二升五是柔以時升之義也體互震兌震春兌秋二升五體有離坎離夏坎冬四時體正故柔以時升 愚案升反萃也萃坤升上爲升故曰柔以時升

巽而順剛中而應是以大亨

荀爽曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也 疏 內體巽外體坤說卦坤順也故曰巽而順二以剛居下中上應于五陽爲大故大亨五爲尊故上居尊位也

用見大人勿恤有慶也

荀爽曰大人天子謂升居五見爲大人羣陰有主无所復憂而有慶

也【疏】王弼曰大人聖人在位之目故謂大人爲天子二升五位坤爲用離爲見故用見大人坤虛无君二升居之故羣陰有主勿恤故无所復憂陽爲慶坤有陽故有慶也

南征吉志行也

虞翻曰二之五坎爲志震爲行【疏】二之五變體坎坎心爲志五體震震足爲行故曰志行也

象曰地中生木升

荀爽曰地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之象也【疏】上坤故地謂坤下巽故木謂巽說文木冒也冒地而生故云木生地中乾鑿度曰天道三微而成著故云以微至著校乘曰種樹而養不見其益有時而大故云升之象也

君子以愼德積小以成高大

虞翻曰君子謂三小謂陽息復時復小爲德之本至二成臨臨者大也臨初之三巽爲高二之五艮爲愼坤爲積故愼德積小成高大【疏】乾三稱君子故君子謂三也升自臨來臨息自復故云小謂陽息復時繫下曰復小而辨于物又云復德之本也故云復小爲德之本陽息至二成臨臨者大也序卦文臨初之三成升內體巽巽爲高說卦文二之五內體艮艮陽小爲愼坤文言稱積故坤爲積艮成終成始君子法地中生木積微成著故愼德積小以成高大也

初六允升大吉

荀爽曰謂一體相隨允然俱升初欲與巽

一體升居坤上位【疏】陽升陰降陰不獨升且初爲巽主卑柔
尊得正故大吉也无應不能自升惟二三以一體而信初
故必一體相隨允然俱升蓋初欲與巽二陽同體俱升居于坤
上以二升五爲位尊以陽居陽爲得正體象大觀在上故大吉
也

象曰允升大吉上合志也九家易曰謂初失正乃與二陽允然合志俱升五位

上合【疏】以六居初爲失位當變之正乃與二陽一體誠信合
志也【疏】志同升五位二升五坎爲志初隨上之故曰上合志
也

九二孚乃利用禴无咎虞翻曰禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚離爲夏故乃利

用禴无【疏】禴夏祭也詳見萃二二之五成坎坎有孚爲孚互
咎矣離爲夏故乃利用禴二失位宜有咎升五得正故
无咎也愚案萃六二孚乃利用禴者二應五故孚升九二孚
乃利用禴者二之五故孚孚則尚實不尚文故利用禴禴薄祭
也

象曰九二之孚有喜也虞翻曰升五得位故有喜干寶曰剛中而應故孚也又

言乃利用禴于春時也非時而祭曰禴然則文王儉以恤民四
時之祭皆以禴禮神享德與信不求備也故既濟九五曰東鄰
殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九五坎坎爲豕虞注
然則禴祭以豕而已不豕盈于禮故曰有喜矣【疏】二與五

乎升五得正陽爲喜故有喜也　干注　二剛中而應乎五故孚也又言乃利用禴于春時也者王制曰天子四時之祭春曰礿是也據周禮禴爲夏祭周制也故鄭氏以春曰礿爲二夏殷之禮礿薄也四時之祭皆薄不必春時故非時而祭曰禴以與四同功四言文王用亨故引文王以明用禴之義文王儉以恤民故四時之祭皆尚約不尚奢益黍稷非馨明德惟馨故神享德與信不求備物也既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福既濟九五體坎坎爲豕說卦文曲禮凡宗廟之祭牛曰一元大武豕曰剛鬣是以牛大牲也次以豕禴祭也故鄭君亦以爲禴、不殺牛而用豕也孚以誠信不尚奢盈故有喜也

九三升虛邑　荀爽曰坤稱邑也五虛无君利二上居之故曰升虛邑无所疑也

疏　坤土故稱邑陽實陰虛陽爲君五陰虛无君三利二陽上居于五且三居下卦之上互震足爲升上近坤初故曰升虛邑三與五皆得正故象曰无所疑也

象曰升虛邑无所疑也　虞翻曰坎爲疑上得中故无所疑也

疏　二之五體坎坎心爲疑五得中位三又同功故无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎　荀爽曰此本升卦也巽升坤上據三成艮巽爲岐艮爲山王謂五也通有兩體位正衆服故吉也四能與

眾陰退避當升者故无咎也

疏 四與初應初隨巽體升居坤上據三成艮岐古文作㞼巽爲木木枝岐出有似于岐故巽爲岐艮爲山故爲岐山二陽升五故王謂五也巽居坤上體觀享祀之象故通有兩體坤爲用言王用此人亨于岐山五位得正眾陰皆服故吉也四順承五與眾陰退避二陽當升故无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

崔憬曰爲順之初在升當位近比于五乘剛于三宜以進德不可脩守此象太王爲狄所逼徙居岐山之下一年成邑二年成都三年五倍其初通而王矣故曰王用亨于岐山以其用通避于狄難順于時事故吉无咎

疏 外體坤坤順也四在外初故爲順之初在升之家以六居四爲當位上近比于五下乘剛于三近比故宜進德乘剛故不可脩守四位諸侯故象太王近五將化家爲國乘剛象爲狄所逼孟子昔者太王居邠狄人侵之又曰去邠踰梁山邑于岐山之下居焉邠人曰仁人也不可失也從之者如歸市故云太王爲狄所逼徙居岐山之下詩天作高山太王荒之箋天生此高山使興雲雨以利萬物太王自豳遷焉則能尊大之廣其德澤居之一年成邑二年成都三年五倍其初亨通也亨通而脩王業故曰王用亨于岐山以其用亨通之道能避狄難順時而行故吉无咎也

案坤順也又發于事業爲事二升五王受命告祭

四率羣陰以順承
之故曰順事也

六五貞吉升階

虞翻曰二之五故貞吉
巽爲高坤爲土震升高
故升
階也
疏
二失位之五得正故曰貞吉巽爲高說卦文古者土
階故坤土爲階庾繫上注云坤爲階是也震足升高
陰爲陽階
故升階也

象曰貞吉升階大得志也

荀爽曰陰正居中
爲陽作階使升居
五己下降二與陽
相應故吉而得志
疏
陰居上中爲二陽作階使升居五卽柔
以昨升之義也五下降二得中得位正
應五陽陽爲大體兩
坎爲志故大得志也

上六冥升利于不息之貞

荀爽曰
坤性暗
昧今升在上故曰冥升也陰用事爲消陽用事爲息
陰正在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞
疏
坤喪
乙滅
癸故性暗昧今在升家而居于上故曰冥升陰滅陽故爲消陽
勝陰故爲息六陰在上得正五陽不息陰之所利故利于不息
之貞　愚案坤爲冥晦上處升極而不知止冥升者也與冥豫
同義然上與三爲正應又皆得位上陰冥升而不降三陽不
息而不易上各得其
正故利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

荀爽曰
陰升失
實故消
不富也
疏
陽實陰虛陰升不已必失三陽陽息則陰消坤廣
生爲富故曰消不富也與豫上冥豫在上何可長

也同義

序卦曰升而不已必困故受之以困崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也【疏】冥升在上以消不富詳上荀注不富則困窮矣故言升而不已必困也

䷮坎下兌上

困亨鄭玄曰坎為月互體離離為日兌為暗昧日所入也今上弇日月之明猶君子處亂代為小人所不容故謂之困也君子雖困居險能說是以通而无咎也　虞翻曰否二之上乾坤交故通也【疏】鄭注內體坎互體離坎為月離為日說卦文兌為暗昧日所入者古文尚書堯典曰分命和仲宅西曰昧谷鄭彼注云西者隴西之西今人謂之兌山兌西方卦故云日所入也今在上弇日月之明猶君子處亂世為小人所不容故謂之困也君子所處雖困然居坎險之中而能安兌說是以通而无咎也　虞注三陽三陰之卦自否來否彖曰天地不交而萬物不通也今二上易位則乾坤交矣交故通也又繫下曰困窮而通謂陽窮否上變之二成坎坎為通故窮而通也

貞大人吉无咎虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎【疏】乾五大人故大人謂五也五五本

正也言貞大人吉者否上之二五在困時下无正應宜有咎宜靜以待二之變上正應五則无咎故貞大人吉无咎

有言不信 虞翻曰震爲言折入兌故有言不信何口乃窮 疏 否上當反初成益體震震聲爲言今二上折否乾爲兌兌爲毁折也乾天行至信爲信乾毁故有言不信兌爲口故彖曰尙口乃窮也

彖曰困剛弇也 荀爽曰謂二五爲陰所弇也 疏 否二五皆承柔故爲陰所弇也又否二之上弇五之剛故爲困

險以說 荀爽曰此本否卦陽降爲險陰升爲說也 疏 卦自否來上陽降二爲坎險二陰升上爲兌說故曰險以說

困而不失其所亨其唯君子乎 荀爽曰謂二雖弇陰陷險猶不失中與正陰合故通也喩君子雖陷險中不失中和之行也 疏 言二雖弇于三陰陷于坎中猶不失中上下與二陰合成坎坎爲通故通也喩君子雖附坎險之中不失中和之行故亨也 愚案坎險故困兌說故不失所亨

貞大人吉以剛中也 荀爽曰謂五雖弇于陰近无所據遠无所應體剛得中正居五位則吉无咎也 疏 言五雖弇于上陰四陽故近无所據二陽故遠无所應九爲體剛五爲得中以九居五爲正居五位得中得正故吉无咎洪範

八百六十五字

所謂用靜吉也**有言不信尚口乃窮也**虞翻曰兌爲口上變口滅故尚口乃窮　荀爽曰陰從二升上六成兌爲有言失中爲不信動而乘陽故曰尚口乃窮也【疏】虞注兌爲口說卦文滅下當脫乾字否上變成兌口滅乾信故尚口乃窮卦窮于上也　荀注二陰升上成兌口爲有言下失二中爲不信動而上乘五陽故尚口乃窮也

象曰澤无水困王弼曰澤无水則水在澤下也水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎【疏】周語澤水之鍾也水當在澤上今坎水在兌澤之下是澤无水也水在澤下則澤上枯槁爲物皆困故云困之象也小人處困則屈撓其志君子固窮故不忘其道君子固窮論語文謂固守其窮也

君子以致命遂志虞翻曰君子謂三伏陽也否坤爲致巽爲命坎爲志三入陰中故致命遂志也【疏】乾三君子伏于否下故君子謂三伏陽也否內坤坤馴致其道爲致互巽申命爲命體坎心爲志三陽伏入陰中故致命遂志六三既辱且危此君子小人之別也故曰困德之辨也

初六臀困于株木九家易曰臀謂四株木三也三體爲木澤中无水兌金傷木故枯爲株也初者四應欲進之四四困于三故曰臀困于株木　干寶曰兌爲孔穴坎

爲隱伏隱伏在下而【疏】九家注爻例四在上體之下象臀漸孔穴臀之象也故臀謂四姤九四臀无膚是也又互巽爲股四在股上亦爲臀林木謂三者三互巽爲木也金體澤中无水上兌爲金又傷巽木故枯爲株也又互離爲木科上槁故枯也初應在四初以陰居陽失位欲進之四二亦失位爲三所困故曰臀困于株木　干注兌上口開爲孔穴坎爲隱伏說卦文隱伏在下謂初應在四兌象漸孔穴故曰臀之象也

入于幽谷三歲不覿

九家易曰幽谷二也此本否卦謂陽來入坎與初同體故曰入幽谷三者陽數謂陽陷險中爲陰所弇終不得見故曰三歲不覿也【疏】說文曰泉水出通川爲谷從水半見出于口二在坎半故幽谷謂二坎爲隱伏故稱幽谷此本否卦上陽來入于二成坎與初同體又巽爲入故曰入于幽谷天數三故三者陽數謂陽陷坎中爲初三二陰所弇伏離目爲覿爲坎所弇故終不得見又自初至四三爻爲三歲故三歲不覿也

象曰入于幽谷幽不明也

荀爽曰爲陰所弇故不明【疏】坎爲幽谷初在下爲入于幽谷坎伏離離曰爲明伏藏不見故幽不明也

九二困于酒食朱紱方來

案二本陰位中饋之職坎爲酒食上爲宗廟今二陰升上則酒食入廟故困于酒食

八百七十四字

也上九降二故朱紱方來朱紱宗廟之服乾爲大赤朱紱之象也

【疏】家人六二曰在中饋故云二本陰位中饋之職需九五曰需于酒食需坎也故曰坎爲酒食乾鑿度上爲宗廟今否二陰升上有酒食入廟之象故曰困于酒食也否上九降居于二自外曰來故曰朱紱方來朱紱宗廟祭祀之服也否乾爲大赤故有朱紱之象也

利用亨祀征凶无咎

荀爽曰二升在廟五親奉之故利用亨祀陰動而上失中乘陽陽下而陷爲陰所弇故曰征凶陽來降二雖位不正得中有實陰雖去中上得居正而皆免咎故曰无咎也

【疏】卦自否來上爲宗廟故二升上爲在廟五近承上故親奉之二與五應是利用亨祀謂五也二陰動而上內失二中上乘五陽上陽下陷于坎中爲二陰所弇二上易位皆凶故曰征凶上陽下降來居于二以陽居陰位雖不正然在二爲得中溫陽爲有實陰雖去二之中然上爲陰位六居得正皆免于咎故无咎也

象曰困于酒食中有慶也

翟元曰陽從上來居中得位富有二陰故中有慶也

【疏】二陽從否上來居于中爲居中上不得位言得位者非也坤爲富故富有二陰二位爲中文陽爲慶故中有慶也

六三困于石據于蒺蔾

虞翻曰二變正時三在艮山下故困于石蒺蔾

木名坎爲蒺蔾二變艮二變正時體艮艮爲石謂四也三手據坎故據蒺蔾者也【疏】在四下故在艮山下三失位又爲不正之陽所據故困于石焉嘗困于株木四爲三所困今三又困于石陸氏所謂六爻決困是也釋草芡蒺蔾今字從蔾故云木名坎爲蒺蔾九家說井文三體坎故曰蒺蔾二變艮爲手下據坎故據蒺蔾

入于其宮不見其妻凶

虞翻曰巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在陰下離象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也

【疏】三至五巽故爲入二動三至五艮艮爲門闕故爲宮應在兌兌少女爲艮妻與上敵應故謂无應也三在陰下者謂三伏陽在陰之下也二動故離象毀壞三成體坤故隱在坤中坤喪于乙爲既死霸故死其將至離目壞故不見其妻凶也襄廿五年左傳曰齊棠公之妻東郭偃之姊也東郭偃臣崔武子棠公死使偃取之武子筮之遇困之大過陳文子曰困于石往不濟也據于蒺蔾所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也崔子曰嫠也何害前夫當之矣遂妻之莊公通焉遂弒之愚案自內曰往三往承四爲門所困故往不濟也陰當承陽而反據之爲陽所傷故所恃傷也三變大過死象故无所歸也

象曰據于蒺蔾乘剛也

案三居坎上坎爲叢棘而木多心蒺蔾之象【疏】三在坎體

之上坎爲蒺蔾九家說卦文又

入于其宮不見其妻不詳也九家易曰此本否卦二四同功爲艮艮爲門闕宮之象也六三居困而位不正上困于民內无仁恩親戚叛逆誅將加身入宮无妻非常之困故曰不詳也

疏 此本否卦否二四同功互體爲艮艮爲門闕說卦文門闕故有宮象六三居困陰處陽位不正坤爲民三在坤上故上困于民不正故內无仁恩乘承皆剛故親戚叛逆坤爲身二變坎爲刑罰故誅將及身上无匹應故入宮无妻此爲非常之困故曰不詳也愚案三據二陽爲乘剛詳祥古字通乾善爲詳上本否乾三應上上之二乾體壞故不詳也

九四來荼荼困于金轝吝有終虞翻曰來欲之初荼荼舒遲也見險故來荼荼否乾爲金坤爲轝之應歷險故困于金轝易位得正故吝有終矣

疏 自外曰來四與初應故來欲之初[illegible]王肅荼荼前識後鄭注荼讀如舒遲之舒故云荼荼舒遲也初體坎坎爲險禁目爲見見險故來舒遲也否有乾坤乾爲金坤爲轝故有金轝之象四往應初歷于坎險故曰困于金轝失位宜吝易位得正故有終矣

象曰來荼荼志在下也王弼曰下謂初

疏 坎心爲志初在坎下故曰志在下也

雖不

當位有與也 崔憬曰位雖不當故吝也有與于援故有終也 疏 初四失位不當故吝易位得正陰陽有與上下相援故有終也

九五劓刖困于赤紱 虞翻曰割鼻曰劓斷足曰刖四動時震爲足艮爲鼻離爲兵兌爲刑故劓刖也赤紱謂二否乾爲朱故赤坤爲紱二未變應五故困于赤紱也 疏 說文劓刖鼻也刖斷足也故割鼻曰劓斷足曰刖四不正當動二三互震爲足五互艮爲鼻體互離爲兵上體兌西方有肅殺象又毀折有割斷象故爲刑劓刖刑之小者于困之時未得二應比可行其小刑故曰劓刖也五應在二故赤紱謂二也否乾爲大赤故爲赤九家說卦坤爲帛故爲紱二失位未能變正應五故困于赤紱也

乃徐有說 虞翻曰兌爲說坤爲徐二動應已故乃徐有說也 疏 上體兌故爲說否坤柔故爲徐二失正動應五故乃徐有說也所謂貞大人吉也

利用祭祀 崔憬曰劓刖刑之小者也于困之時不崇柔德以剛遇剛雖行其小刑而失其大柄故言劓刖也赤紱天子祭服之飾所以稱困者被奪其政雖得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭則寡人故曰困于赤紱居中以直在困思通初雖奪窮終則必喜故曰乃徐有說所以險而能說窮而能通者在困于赤紱于故曰利用祭祀也 案五應在二二互體離離爲文

明赤紱之象也 崔注 劓刖五刑之小者于困之時當崇柔德乃

疏 九五剛爻乘四應二皆剛故以剛遇剛是無小刖稍失大柄故言劓刖也赤紱天子祭服之飾其稍困者以敗被二四失正之剛所奪故五唯得主祭祀而已政由甯氏祭則寡人襄廿六年左傳文此與爻合故引之以明困于赤紱之義五居中位行以正直在困之時而思二變應己必得亨通之道初窮終將是困極必通乃徐有說也處坎險而獲兌說當困窮而得亨通故曰困于赤紱赤紱祭服故曰利用祭祀也 案五與二應二互三四為離離南方文明之象火色赤故曰赤紱案二五有剛中之德明雖困于人事幽可信于鬼神故言享祀祭祀

象曰劓刖志未得也

陸績曰无據无應故志未得也二言朱紱此言赤紱二言享祀此言祭祀傳互言耳无他義也諸二困五三困四五初困上斯乃迭困之義也

疏 四陽故无據二陽故无應坎為志故志未得也二未紱五赤紱二享祀五祭祀諸傳互言无他義其實非也說文天子朱紱諸侯赤紱乾鑿度天子之朝朱紱諸侯之朝赤紱否上體乾乾大赤為朱且乾君為天子下降于二故曰朱紱方來下體坤二變成坎坎為赤坤臣為諸侯二陽敵五故困于赤紱春官大宗伯掌建邦之天神人鬼地示之禮又曰凡祀大神享大鬼祭大示禮運曰天子祭天地諸侯祭社稷祭

九百七十七字

兼祀言是祭天地也社亦地祭享兼祀言是享鬼祀地也五君位天子也故言祭祀二臣位諸侯也故言享祀二五敵應故二困五三四皆失位故三困四否二至上乘陽困五上至二據陰困初故五初困上六爻迭困之義也

乃徐有說

以中直也 崔憬曰以其居中當位故有說 疏 在五爲居中繫上曰乾其動也直洪範曰平康正直坤文言曰直其正也是中直猶中也九五得正爲當位得中得正其體爲兌故有說也

利用祭祀受福也 荀爽曰謂五爻合同據國當位而主祭祀故受福也 疏 二剛利用五剛亦利用以剛合剛故謂五爻合同二變坤爲國五應之爲據國五乾爲福禮器曰祭則受福九五當位而主祭祀故受福也

上六困于葛藟于臲卼 虞翻曰巽爲草莽稱葛藟謂三也兌爲刑人故困于葛藟于臲卼也 疏 三體互巽巽剛爻爲木柔爻爲草故巽爲草莽稱葛藟葛之附木最出木杪上六陰柔居卦上有葛藟延蔓之象上應三故謂三也臲卼荀陸王肅皆云不安也兌折震足爲見刑斷足者故爲刑人三上皆陰上无正應爲三所困故困于葛藟于臲卼也

曰動悔有悔征吉 虞翻曰乘陽故動悔變而失正故有悔三已變正己得應之故征吉也 疏 兌爲口故稱曰

否二動之上乘五陽故動悔上變陽應三則失正故有悔三失位當變正上得往應于三故征吉也六爻惟上言吉亦困極則通也

象曰困于葛藟未當也 虞翻曰謂三未變當位應上故也 疏 上應在三三未變正當位應上故上困于三也

動悔有悔吉行也 虞翻曰行謂三變乃得當位之應故吉行者也 疏 爻言征象言行釋言征行也三變正應上上得當位之應行有應故吉行也

序卦曰困乎上必反下故受之以井 崔憬曰困極于劓刖則反下以求安故言困乎上必反下也 疏 劓刖當從序卦注作臲卼言不安也困極于上則反下以求安井居其所安道也否泰反其類困之上反于下爲井故曰困乎上必反下也

䷯ 巽下坎上 井 虞翻曰坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲人水无空竭猶人君以政教養天下惠澤无窮也 疏 上坎爲水下巽爲木桔槔者莊子所謂鑿木爲機後重前輕挈水若抽數如泆湯其名爲槔是也內互兌外互離自二至五外陽堅中陰虛也兌互坎下

八百□七字

故爲瞭澤四郎泉口也桔槹引瓶入泉口之下汲水而出其象爲井井之水給人无窮猶君子政致養人无窮也

改邑不改井

虞翻曰泰初之五也坤爲邑乾初之五折坤故改邑初爲舊井四應甃之故不改井

【疏】從三陽三陰之例井自泰來故泰初之五也坤土爲邑乾初之五折毀坤象故改邑乾盈將退爲舊故初爲舊井四井甃與初應是四應甃之故不改井繫下曰井居其所周氏云井以不變更爲義是也

无喪无得往來井井

虞翻曰无喪泰初之五坤象毀壞故无喪五來之初失位无應故无得坎爲通故往來井井往謂之五來謂之初也

坤滅于乙爲喪泰初之五坤象毀壞故无喪五陰來初爲

【疏】失位與四敵應爲无應无應故无得上體坎坎爲通說卦文繫上曰往來不窮謂之通故往來井井自內曰往謂初之五也自外曰來謂五之初也

汔至亦未繘井

虞翻曰巽繩爲繘汔幾也謂二也幾至初改未繘井未有功也

【疏】鄭氏云繘綆也揚子方言關東謂之綆關西謂之繘郭璞注云汲水索也巽爲繩故爲繘詩民勞曰汔可小康鄭箋云汔幾也釋詁云譏汔也孫炎注云汔近也泉在下二近泉故幾謂二也初之五改邑故稱初改二近初故云幾至初改也卦唯二初失位二變正爲艮手持繘未變故未繘井失

位故未有功也

羸其瓶凶

虞翻曰羸鉤羅也艮爲手巽爲繘離爲瓶手繘折其中故羸其瓶體兌毀缺瓶漏故凶矣　干寶曰水殷德也木周德也夫井德之地也所以養民性命而脩絜之主者也震化行至于五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括要則同故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦未繘井井泥爲穢百姓無聊比屋之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣

【疏】虞注　羸鉤羅也者孔穎達謂鉤羸其瓶而覆之也二變艮爲手體巽繩爲繘末變艮手不見故手繘折其中則鉤羅其瓶也互有兌離離外貫中虛爲瓶兌爲毀折瓶缺漏故凶九二褎儆偏是也二與初易位得正成既濟定則初吉二亦不凶也　愍案說文汔凋也初二失位不能正應坎水凋斯至矣故未有繘井之功而終有羸瓶之凶也　干注　家語殷人以水德王色尙白周人以木德王色尙赤外坎水殷德內巽木周德也井德之地也繫下文水生萬物養民性命而性又清絜德可爲主者也井震宮五世卦故云自震化行至于五世蓋帝出乎震木道乃行五變成坎其象爲井是改殷紂比屋之亂俗而不改成湯昭格之舊法故曰改邑不改井二代之制各因時宜如尙質尙文之類論語曰周因于殷禮所損益可知也損所當

汲如井汲而不見竭盈所當盈如井汪而不見盈故无喪无得賈誼過秦囊括四海之意囊括猶言包舉言囊括四海其理攸同猶人有往來而井安其所者不渝變也當殷之末井養之道已窮故曰汔至詩毛傳汔危也言危至也周德雖興未及革正殷命故曰亦未繘井言未受命也初六井泥不食故云井泥爲穢百姓无仰比尾罹災故有羸瓶之凶也

彖曰巽乎水而上水井 荀爽曰巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲坎也木入水出井之象也 疏 莊子桔槔者引之則俯舍之則仰巽入也俯則巽乎水仰則上水也故曰巽乎水而上水泰五之初故謂陰下爲巽初之五故上謂陽上爲坎巽爲入故木入坎爲通故水出鹿盧汲水井之象也

井養而不窮也 虞翻曰兌口飲水坎爲通往來井井故養不窮也 疏 互兌爲口上承坎水飲水之象坎爲通往來不窮故往來井井養不窮也繫下曰井居其所而遷韓彼注云井所居不移而能遷其施故養不窮也

改邑不改井乃以剛中也 荀爽曰剛得中故爲改邑柔不得中故爲不改井也 疏 泰初之五剛得中位故爲改邑五之初柔不得中故不改井惟剛居尊位故能不失初陽是以五改邑並及初不改井也

无喪无得 荀爽曰陰來居初有實爲

无喪失中爲无得也【疏】泰五陰來居井初五陽行實爲无喪初陰失中爲无得也

往來井井

荀爽曰此本泰卦陽往居五得坎爲井陰來在下亦爲井故曰往來井井也【疏】本初陽往居于五成坎爲井五陰來居于初壯下亦爲井陽往陰來皆有井象故曰往來井井案王弼本象傳無此二句

汔至亦未繘井

荀爽曰汔至者陰來居初下至汔竟也繘者所以出水通井道也今乃在初未得應五故未繘也繘者綆汲之具也【疏】汔至者五陰來居于初下至盡境故下至汔竟也繘所以出水通井今居初在五應外未得應五故未繘也餘已詳前疏

未有功也

虞翻曰謂二未變應五故曰未有功也【疏】五多功二失正未變應五故未有功

羸其瓶是以凶也

荀爽曰井謂二瓶謂初初欲應五今爲二所拘羸故凶也　孔穎達曰計覆一瓶之水何足言凶但取喻人德行不恆不能善始令終故就人言之凶也【疏】荀注　二應五坎故井謂二初應四離故瓶謂初二自五來故欲往應五初不得位又爲不正之二所拘羸故凶也　孔注即小喻大故覆一瓶之水未足言凶若人之德行不恆不能善始令終而有羸瓶之象則凶也　按初二失正變成既濟定不變則既濟之功不成甕徹行惻无王明受福之事故凶也

象

曰木上有水井王弼曰木上有水上水之象也水以養而不窮也疏木上有水上水之象故名爲井水之象當從注疏本作井之象上水以養取而不窮者也君子以勞民勸相虞翻曰君子謂泰乾也坤爲民初上成坎爲勸故勞民勸相相助也謂以陽助坤矣疏泰乾三君子道長故君子謂泰乾也坤衆爲民初之上成坎爲勸當作爲勞坎勞卦也故勞民勸相鄭注泰輔相天地之宜輔相左右助也故云相助也初陽之坤五以陽助坤謂以君助民也　愚案據井出水即因井制田皆養民不窮之事故鄭注井象云井法也君子取法乎井以恆產勞民使之勸勉相助以君養民即以陽養陰之義也初六井泥不食舊井无禽干寶曰在井之下體本土爻故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪師也亦皆清絜无水禽之穢又況泥土乎故舊井无禽矣疏初在井下巽初辛丑丑爲土故體本土爻而象泥也泥不可食故曰不食言初失位不正喻紂之穢政不可養民殷之未喪師詩文王文言舊井以喻殷德清絜水禽不穢何況泥土故曰舊井无禽矣　愚案初居井底六位不正陰濁象泥人所不食廢爲舊井禽亦不嚮巽雞爲禽失位无應故无禽也象曰井泥

不食下也舊井无禽時舍也虞翻曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽時舍也謂時舍于初非其位也與乾二同義　崔憬曰處井之下无應于上則是所用之井不汲以其多塗久廢之井不獲以其時舍故曰井泥不食舊井无禽禽古擒字禽猶獲也

疏　虞注詩天保曰日用飲食蓋飲食爲日用所需故云食用也初在坎水之下故稱泥木果當爲不果巽爲不果說卦文與噬嗑旁通井成噬嗑象毀在下多泥故不果食也初本乾也故乾爲舊乾位伏在陰下變正成乾巽禽不見而寓于乾故曰舊井無禽時舍也舍讀若月令命田舍東郊之舍謂初失正當變不過時舍于初非其本位也乾二不正當變故與乾二時舍同義　崔注　初處井下與四敵應故无應于上所用之井不汲者以其在下多塗也久廢之井无所獲者以其爲時所舍也故曰井泥不食舊井无禽禽擒古字通曲禮不離禽獸疏禽者擒也僖卅三年左傳外僕髡屯禽之以獻蓋戰勝執獲曰禽故禽猶獲也又展獲字禽亦其證也

九二井谷射鮒甕敝漏虞翻曰巽爲谷爲鮒鮒小鮮也離爲甕甕瓶毀缺羸其瓶凶故甕敝漏也

疏　巽坎水半見于下故爲谷震陽爲龍巽陰爲魚郭璞云魚者震之廢氣也故爲

鮒鮒小鮮也王肅曰小魚是也鮒小近泥二比于初故有此象二應五互離離爲大腹外實中虛互兌爲口象甕故爲甕甕瓶頸也二失位无應又互兌爲毀折巽下蓋斷故甕瓶毀缺卦辭羸其瓶凶此爻當之故云甕敝漏也 象曰井谷射鮒无與也 崔憬曰唯得于鮒无與于人也井之爲道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水不注唯及于魚故曰井谷射鮒也甕敝漏者取其水下注不汲之義也 案魚陰蟲也初處井下體又陰爻魚之象也 疏 崔注 二比初泥唯于鮒相得而于人无與也井之爲道以下給上故云上汲者也今无應于五下比于初猶井谷不注以養人故曰井谷射鮒也甕敝漏者言水但下注不上汲以養人也陰陽相應曰與二五皆陽五不應二故无與也 案 中孚豚魚吉王注魚者蟲之隱者也故云陰蟲又王注此爻云鮒謂初也故云初處井下巽初陰故云體又陰爻魚陰類故云魚之象也 愚案巽有禽魚之象處于井下初二失位不正于初求禽井安得禽故曰時舍也于二射鮒井安得鮒故曰无與也 九三井渫不食爲我心惻 荀爽曰渫去穢濁清絜之意也三者得正故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不食道既不行故我心惻 疏 鄭氏謂已浚渫也向氏云渫者浚治去泥濁也故云渫去穢濁清絜之意

八百八十一字

也三爻得正濁已去也故曰井渫二未變正故不得據陰陷不見用于人故曰不食上應坎為心為加憂三已濟邪而不見用道既不行故上應坎為我心惻也

可用汲王明並受其福荀爽曰謂五可用汲三則王道明而天下並受其福 疏 五乾為王為福互離為明三與五同功五汲用三則王道明于天下而諸爻並受其福也 案二變艮為手持綆為汲王謂五體離為明三利二正既濟定已為五汲斯並受福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也干寶曰此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不食為我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰王明王得其民民得其王故曰求王明受福也 疏 喻殷之末世賢公侯守舊法而不見用如微子箕子之倫是也故曰井渫不食為我心惻惻傷悼也張璠所謂惻然傷道未行是也三在內五在外民外附于周故曰可用汲自外曰來周德來被于三故曰王明上下相得故曰求王明受福也 案荀爽說噬嗑震為行井渫不食行道之人為之心惻噬嗑艮與巽同氣相求故曰求王明受福也

六四井甃无咎荀爽曰坎性下降嫌于從三能自脩正以甃輔五故无咎也 疏 水曰潤下故坎

性下降初无正應故故辭于從三以六居四爲得位故能自脩正四近承五故以甃輔五　愚案初舊井與四應初已變正四來脩之故无咎也王氏謂得位而无應自守而不能給上所以象脩井之壞補過而已繫上曰无咎者善補過者也故曰无咎

曰井甃无咎脩井也　虞翻曰脩治也以瓦甓壘井稱甃坤爲土初之五成離離火燒土爲瓦治象故曰井甃无咎脩井也　疏　脩治謂甃也子夏傳謂甃爲脩治是也馬氏云甃爲瓦裏下達上故以瓦甓壘井稱甃也泰坤爲土初之五成坎互離坎水和土離火燒之有瓦象焉四往脩初故曰井甃无咎脩井也

九五井洌寒泉食　虞翻曰泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月爲寒泉初二已變體噬嗑食故洌寒泉食矣　疏　五在上體故泉自下出于上爲井周七月夏五月也井五五月卦與姤同值夏至姤一陰初生故陰氣在下二已變正應五五爲坎四正卦坎值冬十一月月令仲冬之月水泉動是十一月爲寒泉也初二變正體噬嗑有食象故井洌寒泉食矣　案參同契曰姤始紀序履霜最先井底寒泉五體乾乾位西北故曰寒泉井與噬嗑旁通噬嗑食也于井言食食亦飲也前漢書于定國傳食酒至數石不亂是食即飲也飲以養陽初二五皆陽位故言食食初二在巽巽爲不果故不食五坎在

兌口故井洌寒泉食矣　愚案井水冬溫夏寒井于消息五月卦故曰寒泉

象曰寒泉之食中正也　崔憬曰洌清絜也居中得正而比于上則是井渫水清既寒且絜汲上可食于人者也

疏　說文洌水清也故云洌清絜也五爲居中九爲得正而近比于上則是井既渫而水清既寒且絜汲之而上可食于人者也

上六井收勿幕有孚元吉　虞翻曰幕蓋也收謂以轆轤收繘也坎爲車應巽繩爲繘故井收勿幕有孚謂五坎坎爲孚故元吉也

疏　幕以覆井故稱蓋也轆轤圓木所以汲水收謂以轆轤收繘而汲水也坎于輿多眚故爲車轆轤車類應二巽繩爲繘有井收之象古者井不汲則幕之上六居井口偶畫兩開有勿幕之象井收勿幕王氏所謂不擅其有不私其利者也有孚謂五坎者坎有孚故孚初二易位成既濟定上下相孚故有孚元吉也

象曰元吉在上大成也　虞翻曰謂初二已變成既濟定故大成也　干寶曰處井上位在瓶之水也故曰井收幕復也井以養生政以養德无覆水泉而不忠民无蘊與禮而不興教故曰井收罔幕罔幕則教信于民民服教則大化成也

疏　虞注　初二失位當變變成既濟定故大成也　干注　處井上位汲而在瓶之水也馬氏云

收汲也井收者謂汲而收之于瓶也幕覆也郎虞云蓋也井以養民之生政以養民之德无覆水泉而不恶民惠而不費者也无疆典禮而不興教大道爲公者也故曰井收网幕网幕則教被于民天下信之民服其教故大化成也

序卦曰井道不可不革也故受之以革 韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故也 疏 井之爲道久則濁穢不清革易其故則廿洌可食矣故井受以革也 愚案淮南子言八方風至浚井取新泉四時皆服之後漢書禮儀志引古禮立秋浚井改水此皆井受以革之義也

☲☱ 離下兌上 革 鄭玄曰革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革也 疏 書堯典鳥獸希革孔傳革改也息長也水火相息更迭用事猶王者易姓受命改正朔易服色而謂之革如象辭湯武革命是也又有三義焉如水火相息四時更代象辭天地革而四時成象辭治曆明時是也又洪範曰從革作辛馬氏注云金之性從火而銷鑠也兌金離火兌從離而革是也又堯典鳥獸希革孔疏毛羽希少改易說文獸皮治去其毛革更之象初革用黃牛之革五上虎變豹變是也

已日乃孚元亨利貞悔亾 虞翻曰遯上之初與蒙旁

八百五十九字

通悔亾謂四也四失正動得位故悔亾離爲日孚謂坎四動體離五在坎中故己日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亾矣與乾彖同義也 疏 從二陰四陽之例遯初之上卽遯上之初矣與蒙爲旁通卦九四爻辭云悔亾故悔亾謂四也四失正故悔動得位故悔亾也二體離離爲日離納己故曰己日坎有孚故孚謂坎四失位動而成離五在坎中爲孚二正應五故己日乃孚四既變以成既濟乾道元也變化亨也各正性命貞也保合太和利也四改之正故元亨利貞悔亾矣乾九四文言曰乾道乃革謂四體革而成泰故與乾彖傳同義也

象曰革水火相息

虞翻曰息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽雨兌也四革之正坎見故獨于此稱水也 疏 乾坤相爲消息故云息長也離爲火說卦文兌坎象半見于上故爲水周語澤水之所鍾也故又爲澤潤之以風雨繫上文說卦曰風以散之雨以潤之故巽爲風而兌爲雨也此不稱澤稱雨者以四革之正坎象兩見故稱水也 愚案息說文作熄馬君云息滅也水火相克故曰相息義亦可通

二女同居其志不相得曰革

虞翻曰二女離兌體同人象蒙艮爲居故二女同居四變體兩坎象二女有志離火志上兌水志下故其志不相得坎爲志也

疏 離中女兌少女故二女二女謂離兌也初至五體同人故曰同旁通蒙蒙外艮艮門闕爲居故二女同居四變正有兩坎象女各有志故二女有志火曰炎上故離火志上水曰潤下故兌水志下上下異志故不相得坎心故爲志也

已日乃孚革而信之

干寶曰天命已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子周乃伐之所謂已日乃孚革而信也

疏 已日者天命已至之日也乃孚者大信著于天下也武王陳兵云云說本史記引之以明已日孚革而信也舉武所以該湯也

愚案已日謂二孚謂五五二與四同功又與五相應至四

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

虞翻曰文明謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以五革而當位故悔乃亡也

疏 坤爲文離中自坤來故文離爲明故文明謂離兌以說之故說謂兌也乾元者始而亨者也故大亨謂乾乾四乾道乃革當革而變正革四動成既濟定六爻皆正故六亨以正四失位宜悔動得正故革而當位其悔乃亡也

天地革而四時成

虞翻曰謂五位成乾爲天

蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬離夏則四 疏 五體乾故謂五位成乾爲

時具坤革而成乾故天地革而四時成也

天旁通蒙互坤爲地蒙震爲春革兌爲秋四變之正坎冬離夏是四時象具矣蒙變而爲革故坤革而乾成乾天坤地故天地革而四時成也

湯武革命順乎天而應乎人 虞翻曰湯武謂乾乾爲聖人天謂五人謂三四動順五應三故順天應人巽爲命也 疏 乾爲君故湯武謂乾五陽得位故乾爲聖人五于三才爲天位故天謂五三于三才爲人位故人謂三四動得正上承五陰順陽爲順五下乘三以陰應陽爲應三故順天應人巽申命爲命謂二至四互體巽也孔疏云王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者明人革也

革之時大矣哉 干寶曰革天地成四時誅二叔除民害天下定武功成故大矣哉也 疏 此承上文總論革之時大象言湯武注獨言誅二叔舉武以該湯也

象曰澤中有火革 崔憬曰火就燥澤資溼二物不相得終宜易之故曰澤中有火革也 疏 火性陽故就燥澤性陰故資溼卽乾文言所謂水流溼火就燥也二物不同性故不相得終宜改易故曰澤中有火革也

君子以治厤

明時 虞翻曰君子遯乾也厤象謂日月星辰也離爲明坎爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日月得正天地革而四時成故君子遯外卦乾乾陽爲君子故君子謂遯乾也以治厤明時也 疏 書堯典乃命羲和欽若昊天厤象日月星辰敬授人時故厤象謂日月星辰也四動成兩坎離離爲明爲明坎爲月離爲日說卦文通蒙有艮遯亦有艮艮爲小石僖十六年左傳隕石于宋五隕星也故艮爲星四動成坎離月正于下坎月正于上故日月得正天地革變而四時成象王氏云厤數時會存乎變故君子以治厤明時也

初九鞏用黃牛之革 干寶曰鞏固也離爲牝牛離爻本坤黃牛之象也在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷其義也 疏 鞏固也釋詁文離爲牝牛九家說卦文離中爻自坤來坤土色黃又爲子母牛故有黃牛之象卦自遯來故與遯二同辭詳見彼注在革之初四无正應下又无據未可矣動故曰鞏用黃牛之革喻文王有聖德固守臣志而不變詩云遵養時晦論語曰三分天下有其二以服事殷是其義也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也 虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有爲也 疏 以九居初爲得位與四敵應爲无應无應而動

八百八十七字

其動必凶故不可以有爲也

六二已日乃革之征吉无咎

荀爽曰日以喻君也謂五已居位爲君二乃革意去三應五故曰已日乃革之上行應五去卑事尊故曰征吉无咎也

【疏】博雅曰日君象也故日以喻君謂五己居乾位爲君二乃革之近去三遠應五故曰己日乃革之上行應五去三之卑事五之尊故曰征吉无咎也伏蒙震爲足故爻言征象言行也 案二體離日納己故曰己日公羊傳乃者難也時久而事極剝難之而後動不輕革也故己日乃革之二應于五爲四所隔宜有咎四革之正二往應五故征吉无咎也

象曰己日革之行有嘉也

崔憬曰得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終其日然後革之故曰己日乃革之行此行有嘉 虞翻曰嘉謂五乾爲嘉四動承五故行有嘉矣

【疏】崔注 以六居二爲得位以正以二應五爲居中有應泰誓我聞吉人爲善惟日不足凶人爲不善亦惟日不足故行善行惡必各終其日待善積惡盈然後善可革惡故曰己日乃革之日行中正上應乎五故有嘉也初雖得位而无正應故于氏引文王服事以明不可有爲之意二得位得正又有正應故崔氏引湯武革命以明征吉无咎之義也 虞注 嘉謂五者五乾也乾文言曰亨者嘉之會也故乾爲嘉四動承五

二往應之陰陽相得五必嘉二故行有嘉也

九三征凶貞厲荀爽曰三應于上欲往應之爲陰所乘故曰征凶若正居三而據二陰則五來危之故曰貞厲也

疏 三與上爲正應欲往應上爲四陽所乘乘者非陰故知陰當作陽也三應上爲不正之陽所隔三多凶故曰征凶也若正居三位而下據二陰亦云貞矣乃四承五來危三故曰貞厲

革言三就有孚翟元曰言三就上二陽乾得共有信據于二陰故曰革言三就有孚于二矣

疏 三陽也言三就上二陽成三陽互體乾故乾得共有三陽賣據于二陰故革言三就有孚于二矣

愚案上應兌口有言象伏震震聲亦有言象三至五三爻爲三就四變正三五皆在坎中坎爲孚故革言三就有孚又四在三五之中革之正則上下皆孚故有孚改命吉五得中得正居尊有應三同功而四順承不言而信故未占有孚革獨三爻言有孚以兩坎相際也

象曰革言三就又何之矣崔憬曰雖得位以正而未可頼革故以言就之夫安者有其危也故受命之君雖誅元惡未改其命者以卽行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武王克紂不卽行周命乃反商政一就也釋箕子囚封比干墓式商容閭二就也散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚于四海三就也故曰革言

三就 虞翻曰四動成既濟定故又何之矣 疏 崔注三得正位未可遽革故以言就之者以至四始可革于正也君子安而不忘危故曰安者有其危也受命之君審乎安危之道故雖誅元惡不改其命以遽行改命則習俗必危而不安故曰征凶所處雖正不以爲安而常自危故曰貞厲復以武王克紂不即行周命明之書武成曰乃反商政政由舊釋箕子囚封比干墓式商容閭散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚于四海而萬姓悅服一就就其君也二就就其臣也三就就其民也故曰革言三就此時尚未可革故曰又何之矣 虞注改命之吉在九四一爻故四動則成既濟定革道大成无取之應故曰又何之矣三比四四不變三與上隔故征凶四既變六爻皆正上來應三故又何之矣

九四悔亡有孚改命吉 虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五也巽爲命四動五坎改巽故改命吉四乾爲君進退无恒在離焚棄體大過死傳以比桀紂湯武革命順天應人故改命吉也 疏 四失位當悔革則悔亡象傳曰革而當其悔乃亡謂四也四變五五在坎中故孚謂五也互巽申命爲命四動坎成巽毀是五坎改革巽命故改命吉也四互乾爲君乾九四文言曰進退无恒乾道乃革之象也外體離離四亦乾四離九四曰焚如死如棄如与无所容之象也自二至上體大過棺椁死象也陽剛

九百零五字

失位當革之時故傳以比桀紂失德之君而曰湯武革命順天應人象注云天謂五人謂三天人順應故改命吉也　愚案四變得正成旣濟定故曰改命吉

象曰改命之吉信志也　虞翻曰四動成坎故信志也　干寶曰文入上象喻紂之郊也以逆取而四海順之動凶器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜陳雨甚至水德賓服之祥也故曰改命之吉信志也

疏　虞注　四動成坎坎孚爲信坎心爲志故信志也

干注　文入上象在外國外曰郊故喻紂之郊書武成陳于商郊是也　又曰會于牧野是逆取也又曰大賚于四海而萬姓悅服是四國順之也兵凶器也牧誓曰稱爾戈比爾干立爾矛是動凶器也尙書大傳曰維丙午王還師前師乃鼓鼖譟師乃慆前歌後舞極于上天下地故云前歌後舞也動而得正故曰悔亾也史記周本紀遂興師渡河白魚躍入舟中是天命信矣故曰有孚呂氏春秋武王伐紂將以甲子至殷郊天雨日夜不休武王疾行不輟至殷郊因大戰克之家語殷人以水王故云水德賓服之祥也周改殷命志孚于天故曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚　虞翻曰乾爲大人謂五也蒙坤爲虎變傳論湯武以坤臣爲君占視也離爲占四未之正五未在坎故未占有孚也

馬融曰大人虎變虎變威德折衝萬里望風而信以喻舜舞干羽而有苗自服周公脩文德越裳獻雉故曰未占有孚矣

疏 虞注 乾二五皆稱大人此云人人謂革五即乾五也與蒙旁通五體互坤京房易傳坤爲虎州詳見乾卦革乾由坤變故曰虎虎變變謂毛希革而易新四動改命其命維新故五虎變也傳論湯武者謂彖傳湯武革命也蒙坤艮變爲革皆故云以坤臣爲君如湯武是也占視也揚子方言文離目故爲占四雖未變之正五未成坎然陽在五具坎體爲孚故未占有孚也 馬注 虎有威德故折衝萬里風從虎故望風而信書大禹謨帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格尙書大傳成王之時越裳以三象重九譯而獻白雉公曰德澤不加焉則君子不享其質政令不施焉則君子不臣其人吾何以獲此也其使曰吾受命吾國之黃耇曰久矣天之無別風淮雨意者中國其有聖人乎有則盍往朝之周公乃以薦于宗廟又見周傳歸禾蓋大舜周公皆自脩其德遠人咸格不言而信故曰未占有孚矣

象曰大人虎變其文炳也

宋衷曰陽稱大五以陽居中故曰大人兌爲白虎九者變爻故曰大人虎變其文炳也 虞翻曰乾爲大明四動成離故其文炳也

疏 宋注 陽大陰小故陽稱大五陽居中故稱大人與乾五同義白虎西方之宿也兌西方故爲

曰虎說文九者陽之變也故九者變爻九居兌中故曰大人虎變其文炳也　虞注　五體乾乾象曰大明終始故乾爲大明四動五成離離自坤來爲文又稱明爲明說文炳明也故曰其文炳也

上六君子豹變

虞翻曰蒙艮爲君子爲豹從乾而更故君子豹變也　疏　旁通蒙上體艮艮三乾體爲君子艮爲黔喙之屬故爲豹上由艮變從乾三而更故君子豹變也

小人革面征凶居貞吉

虞翻曰陰稱小人也面謂四革爲離以順承五故小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮爲居也　疏　陽大陰小故稱小人四變陰爲小人四在乾首中故面面謂四革變爲離順承五乾故小人革面上正應三三爻辭云征凶謂四乘三陽失正上與三爲四所隔故征凶與三同辭然上六得位故居貞則吉也蒙艮爲門闕故爲居也三得正而貞厲者革道未成故守正厲也上得正而貞吉者革道已成故守正則吉也

象曰君子豹變其文蔚也

陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小于大人故曰豹變其文蔚也　虞翻曰蔚蔽也兌小故其文蔚也　疏　陸注　兌西方白虎五陽爻稱虎故上陰爻稱豹說文豹似虎圜文陽大陰小故云豹虎類而小者也君子亦大人之類而小于大人故曰豹變其文蔚

也　虞注　倉頡篇蔚草木盛貌說文蔚草多貌皆取茂盛之義故云蔚飢也兌少女故爲小上體坤陰亦爲小地以草木爲文故其文蔚也

小人革面順以從君也

虞翻曰乾君謂五也四變順五故順以從君也

干寶曰君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之文也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定必倒載干戈包之以虎皮將率之士使爲諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也　案兌爲口乾爲首今口在首上面之象也乾爲大人虎變也兌爲小人革面也

疏　虞注　五位乾爲君故乾君謂五也四變正上順五故順以從君也　干注　君子者大賢之品次乎聖人若太公召公之徒是已孟子稱周公爲古聖人未可以大賢目之以武王爲君稱爲大人則周公亦君子之屬也虎大豹小豹爲虎之屬故蔚爲炳之次也君聖謂五虎變臣賢謂上君子也殷之頑民謂四小人也四變坎爲志故改志金曰從革故云從化四從上革故曰小人革面倒載干戈包之以虎皮將率之士使爲諸侯樂記文言武王伐紂天下既定不復用兵故曰征凶居貞吉謂上得正位三應于下君子之象也　案　上體兌爲口五互乾爲首口在首上有面象焉五乾陽大人虎變之象也上兌陰小人革面之象也

序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎 韓康伯曰革去故鼎取新以去故則宜制器立法以治新也鼎所和齊生物成新之器也故取象焉 疏 金從火化革斯成鼎故雜卦曰革去故也鼎取新也書胤征曰舊染污俗咸與維新詩大雅文王曰周雖舊邦其命維新皆去故取新之意書盤庚曰器非求舊維新繫上曰立成器以爲天下利故曰去故則宜制器立法以治新也鼎之爲用所以革物變腥爲熟易堅爲柔故云和齊生物成新之器也革上反下其象爲鼎鼎所以次革也

☲☴ 巽下離上 鼎 鄭玄曰鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣 疏 鼎象也彖傳文內卦木外卦火故有木火之用互體乾納象兌乾爲金兌爲澤說卦文鼎本金也澤卽水也故云澤鍾金而含水巽下離上以木生火故云爨以木火鼎亨孰物之象也鼎以亨孰養人猶人君在上興仁義以教天下詩既醉曰既醉以酒既飽以德孟子曰言飽乎仁義也天下飽乎仁義故謂之鼎矣

元吉亨 虞翻曰大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也 疏

八百八十五字

從四陽二陰之例鼎自大壯來故曰大壯上之初消息伏屯以離五應坎五復生其下故與屯旁通屯彖曰剛柔始交故云天地交鼎彖曰柔進而上行得中而應乎剛虞彼注云柔謂五進謂巽行謂震蓋以屯二居五爲柔進以巽通震故曰柔進上行在五爲得中應屯乾五剛交乾元正故元吉亨也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也

荀爽曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象也　虞翻曰六十四卦皆觀象繫辭而獨于鼎言象何也象事知器故獨言象也　九家易曰鼎言象者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨飪之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫毓百姓鼎能孰物養人故云象也牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨飪煮肉上離陰爻爲肉也

疏 荀注　巽木入離火之下中互乾象木火在外乾金在內鼎鑊亨飪之象天官亨人掌共鼎鑊以給水火之齊是也　虞注　觀象繫辭繫上文李彼注云言文王觀六十四卦三百八十四爻之象而繫屬其辭象事知器繫下文虞彼注云象事謂坤二爲器乾五之坤成象故象事知器書曰器非求舊維新故于鼎之取新言

象也愚案宣三年左氏傳曰鑄鼎象物故曰鼎象也　九家注木火互有乾兌云云卽鄭注義也鼎三足故亦象三公之位謂太師太傅太保也書周官曰惟茲三公論道經邦燮理陰陽故上則調和陰陽下則撫毓百姓鼎有孰物養人之用故云象也牛鼎云云亦見郊祀志伏坤故象牛鼎互兌故象羊鼎伏坎故象豕鼎亨飪煮肉也上體離陽爲骨陰爲肉故陰爻爲肉也

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢　虞翻曰聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬民賢之能者稱聖人矣　疏　乾九五文言曰聖人作而萬物覩故聖人謂乾六爻惟三得位餘皆不正變從初始故初四易位則體大畜大畜內體乾互震震爲帝在乾天上故曰上帝大畜三至上體頤頤象三動體噬嗑食象故以享上帝也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤彖傳文頤之所養者大故取頤象以明大亨也頤言養賢鼎言養聖賢賢次于聖故曰賢之能者稱聖人矣

巽而耳目聰明　虞翻曰謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明眇而視不足以有明聞言不信聰不明皆有一離一坎象故也　疏　內體巽謂三也者三在巽上動

成坎互離有兩坎離象坎耳主聰離目主明故稱聰明日月相推而明生焉繫下文離爲日坎爲月日月往來而明生故巽上動而耳目聰明眇而視不足以有明履六三象傳文三互離故言明不正故不明聞言不信聰不明夬九四象傳文四變成坎離故言聰明虞彼注云坎耳離目折入于兌故聰不明也引之以明言聰明者皆有坎離象故也

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

虞翻曰柔謂五得上中應乾五剛巽爲進震爲行非謂應二剛與睽五同義也

疏 卦有二柔得中惟五故柔謂五也得中而不得正故謂上中與屯旁通五爲伏陽故云應乾五剛屯巽爲進故曰柔進震爲行故曰上行二五皆失位當變之正五柔應二剛爲不義之應故知應剛爲應屯五乾剛非應鼎二剛也睽五應蹇五故云與睽五同義應乾九剛是以元亨

象曰木上有火鼎

荀爽曰木火相因金在其間調和五味所以養人鼎之象也

疏 木火相因謂巽木生離火也金居其間謂互乾爲金兌西方亦爲金故象鼎也說文鼎和五味之寶器也故云調和五味所以養人鼎之象也

君子以正位凝命

虞翻曰君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也體姤姤謂陰始凝初巽爲命故君子以正位凝命

也【疏】乾三君子大壯體乾故君子謂三也鼎五爻皆失正獨陽爻居三爲得位故以正位皋陶謨曰庶績其凝鄭注云凝成也巽在下體姤象姤初即坤初坤初象傳曰陰始凝也故云陰始凝初也巽申命爲命而陰始凝之故曰君子以正位凝命也

初六鼎顛趾虞翻曰趾足也應在四大壯震爲足折入大過大過顛也故鼎顛趾也【疏】趾足也釋言文卦自大壯來四震爲足初應在四故爲趾又爻例初爲足伏震亦爲足故稱趾也四互兌爲毀折折入上成大過以鼎初本自大壯上來也大過顛也雜卦傳文大過本末弱故顛鼎初陰爲弱故顛趾也

利出否得妾以其子无咎虞翻曰初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲妾四變得正成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎矣【疏】初陰在下鼎初即否初也故稱否否閉也初失位與四應伏震爲出故利出之四四而曰利出否也四互兌爲妾變而得正成震震爲長子是妾生子之象也彖曰亨以享上帝故云繼世守宗廟而爲祭主也初失位有咎之得正故得妾以其子无咎矣

象曰鼎顛趾未悖也荀爽曰以陰承陽故未悖也【疏】說文悖亂也以初陰承二陽初雖失位未至悖亂也

利出否以從貴也

虞翻曰出初之四承乾五故以從貴也 疏 利出否初之四上承乾五謂屯伏陽也陰賤陽貴又五位天子亦爲貴故以從貴也 案公羊傳母以子貴兌雖賤妾而得震子故爻言无咎而象言從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 虞翻曰二爲實故鼎有實也坤爲我謂四也二據四婦故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲疾故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能即吉 疏 陽實陰虛二陽爲實故鼎有實也坤爲身爲我四當變坤故我謂四也初爲四婦二據初爲據四婦怨耦曰仇故相與爲仇三變四體在坎坎心病爲疾故我仇有疾三變二與四皆在坎中故四之二歷險也二不變則與四爭初二動體艮爲止故不我能即說文即就也二動得正故吉也

象曰鼎有實慎所之也 虞翻曰二變之正艮爲慎 疏 二失位貴變之正二變互艮艮陽小爲慎故慎所之也

我仇有疾終无尤也 虞翻曰不我能即吉故終无尤也 疏 仇既有疾不與我就四動獲吉故終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食 虞翻曰動成兩坎坎爲耳而革在乾故鼎耳革初四變時震爲行鼎以耳行伏坎震折而入乾故其行塞雝爲

雉坎爲膏初四已變三動體頤頤中无物離象不見故雉膏不食 疏 三動成兩坎象坎爲耳說卦文兩坎象鼎兩耳鼎下反上爲革故言革互乾爲金金從革故云革在乾序卦曰革物莫若鼎鼎變腥爲孰故曰鼎耳革初四易位三互震爲行歎物謂之革鼎耳所以受鉉而行非以革物也故云鼎以耳行三不變而初四變伏坎爲震所折而入乾體月令閉塞成冬是塞與閉同義故曰其行塞內離爲雉伏坎水爲膏鄭氏云雉膏食之美者也初四易位三又變陰全體象頤頤中无物離毀不見噬嗑无物故雉膏不食 案高宗祭成湯飛雉升鼎耳而雊鼎以耳行耳革而行塞雖雉雖有膏豈得而食劉歆以爲鼎三是三公象野鳥居鼎耳是小人將居公位毀宗廟之祀是亦不食之義也

方雨虧悔終吉

虞翻曰謂四已變三動成坤坤爲方坎爲雨故曰方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故方雨虧悔終吉也 疏 初四易位故謂四已變三動互坤坤至靜而德方故爲方四不動而三獨變體坎爲雨故曰方雨三互體乾動則虧乾而失位宜有悔也終復歸正故雖方雨虧悔而終必獲吉以三本正也

象曰鼎耳革失其義也

虞翻曰鼎以耳行耳革行塞故失其義也 疏 鼎以耳受鉉而行祭所需也今革去其耳是其行閉塞矣義者宜也行塞失宜故曰失其

八百九十九字

義也

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶

虞翻曰謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象人兌大過死凶故鼎折足覆公餗其刑渥凶 九家易曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也 案餗者雉膏之屬公者四爲諸侯上公之位故曰公餗

疏 虞注 四變互震震爲足大壯四震亦爲足互兌爲毀折震折入兌故鼎足折也又四應初二伏震足初四皆失位初顛趾故四折足也兌西方金故爲刑渥鄭作剭前漢書班固敘傳底剭鼎臣服虔注剭者厚刑謂重誅也新唐書元載傳贊鼎折足其刑剭秋官司烜氏邦若屋誅屋亦同剭故云渥大刑也鼎折足則公餗覆言不勝其任也初至五體大過棺椁死象故凶四失位不與初易故折足覆餗刑剭而凶如此也 九家注 鄭氏云鼎三足象三公故鼎者三足其爲一體猶三公承天子也三公所以調陰陽鼎所以調五味若足折餗覆猶三公不勝變理之任而傾敗天子之美也故曰覆公餗 案 鄭氏云餗是八珍之食又云餗美饌虞氏云饌八珍之具也故云餗者雉膏之屬又例四爲諸侯上公之位也故曰公餗

象曰覆公餗信如何也

九家易曰渥者厚大言辠重也

謂覆公餗信有大辠刑 疏 邶風赫如渥赭箋厚漬之丹赭也

謂當加无可如何也 故渥言厚大服氏云剭者厚刑謂

重誅故言辠重也三已變四在坎孚爲信故既覆公

餗信有大罪其刑剭凶故刑罰當加无可如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

虞翻曰離爲黃三變坎爲耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾爲金故金鉉動而得正故利貞 干寶曰凡舉鼎者鉉也尙三公者王也金喩可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也

疏 虞注 九家易說卦曰坤爲黃離中爻自坤來故亦爲黃三變成兩坎坎爲耳故鼎黃耳三變在兩耳之閒故鉉謂三貫鼎兩耳三互乾乾爲金故金鉉動而得正者三已變復之正成旣濟故曰利貞也 干注 說文鉉舉鼎也故凡舉鼎者鉉也尙上也尙三公者王也謂王用三公也應在乾金故金可喩貴五在中故中之美也貴而且美故曰金鉉舉鼎得其物以喩施令得其道故曰利貞也 愚案伏坎爲耳體離爲黃故曰鼎黃耳馬氏云鉉扛鼎而舉之也五柔下應二剛剛能舉物故曰鉉五乾爲金故曰金鉉鄭氏云金鉉喩明道能舉君之職官也蓋謂二正應五也然二五皆不正爲不義之應故曰利貞戒之也

象曰鼎黃耳中以爲實也

陸績曰得中承陽故曰中以爲實 朱震曰五當耳中色黃故

曰鼎黃耳兌爲金又正秋故曰金鉉公侯謂五也上尊故玉下卑故金金和貝可柔屈撓諸侯順天子 九百零五字

疏 陸注位於五爲得中上比九爲承陽陽實故中以爲實也 宋注五位當耳中色屬黃故曰鼎黃耳互兌兌正秋爲金故曰金鉉上陽爲尊故公侯謂五也上尊稱玉以其剛也下卑稱金剛兼柔也金性和貝可以柔屈撓諸侯上順天子之象也 愚案伏屯五陽陽爲實其位在中故中以爲實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

虞翻曰鉉謂三乾爲玉鉉體大有上九自天右之位貴據五三動承上故大吉无不利謂三變悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節象曰巽耳目聰明爲此九三發也 干寶曰玉又貴于金者凡亨飪之事自鑊升于鼎載于俎自俎入于口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也

疏 虞注上應三故鉉謂三三互乾爲玉故爲玉鉉自二至上體大有六十四卦惟大有鼎自元亨元吉亨外无餘詞大有上九曰自天右之吉无不利益在上位貴近據五陰三動應上故大吉无不利卦辭與大有同上九爻辭亦同也謂三變悔故動而應上成未濟六爻雖不當位然陰陽相應故象曰剛柔節也象言巽動而耳目聰明爲此九三動而

應上發也 干注 說卦乾爲玉爲金先言玉次言金故云玉又貴于金者少牢饋食禮雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西司馬升羊右胖實于一鼎司士升豕右胖實于一鼎雍人倫膚九實于一鼎此烹飪之事自鑊升于鼎之事也公食大夫禮陳鼎于碑南之人待載雍人以俎入陳于鼎南又曰載者西面又曰載體進奏又曰皆橫諸俎此載鼎實于俎之事也特牲饋食禮鼎西面錯右人抽扃委于鼎北贊者錯俎加匕乃杜佐食升所俎此自俎入于口之事也爻在上故馨香上達上位貴故動而彌貴古鼎無蓋冪即蓋也上動即特牲除冪之義也冪除則馨香達而誠意申故鼎之義上爻愈吉猶井之功至上而成皆曰大吉所以養賢人之利者也上臨兌說爲和故鼎主亨飪不失其和五上應二三互乾乾爲金玉故金玉鉉之不失其所此公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨剛柔相應故吉无不利也 愚案玉鉉謂三也六爻惟三得正上變應之成既濟定故大吉无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也 宋衷曰以金之承玉君臣之節上體乾爲玉故曰玉鉉雖非其位陰陽相承剛柔之節也

疏 以金承玉謂五承上也陰爲臣陽爲君故云君臣之節鼎自大壯來鼎上即乾上故上體乾爲玉而曰玉鉉也三變應上成未濟雖非其位然陰陽相承故曰剛柔節也 愚案上

變應三初四易位二五利貞
成既濟定故曰剛柔節也

序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也

崔憬曰鼎所以亨飪享于上帝主此器者莫若冢適以爲其祭主也故言主器者莫若長子也 疏 鼎宗廟之祭器故云所以亨飪享于上帝也主此器者莫若冢適冢適長子也震一索得男爲長子傳國家繼位號爲祭祀主故言主器莫若長子而受之以震也

☳☳ 震下震上 震亨

鄭玄曰震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動中國之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣 疏 震爲雷說卦文又曰震動也震一陽初生陽氣萌動故云雷動物之氣也雷發聲而物皆動君發令而民皆從故雷之發聲猶人君出政教以動國中之人而謂之震也人君有善聲教則嘉會之禮通通故亨也

震來虩虩

虞翻曰臨二之四天地交故通虩虩謂四也來應初初命四變而來應己四失位多懼故虩虩之內曰來也 疏 六子皆從乾坤相索其在六十四卦又從爻變消息來也二陽四陰之卦自臨來故云臨二之四乾

初交于坤四是爲天地交交故通通故亨也重震故稱虩虩至四始重故虩虩謂四初一陽得正四陽失正初命四應已故云來應初初命四變而來應已也四失正又多懼鄭氏云虩虩恐懼貌故云虩虩自外之內曰來易例也

笑言啞啞

虞翻曰啞啞笑且言謂初也得正有則故笑言啞啞後有則也 疏 鄭氏云啞啞樂也震陽出于地萬物和樂故爲笑故馬氏又云啞啞笑聲震善鳴爲言故云啞啞笑且言震陽在初故謂初也以九居初爲得正應四坎爲則故笑言啞啞後有則也

震驚百里不喪匕鬯

虞翻曰謂陽從臨二陰爲百二十舉其大數故當震百里也坎爲棘匕上震爲鬯坤爲喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也 鄭玄曰雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯出教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也人君于祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親也升牢于俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名焉 疏 虞注謂陽者謂陽爻也從臨二陰爲百二十者從臨二息時有五陰陰爻二十四五爻故百二十言百者舉其大數以陽震陰坤方爲里聲聞乎百里故當震驚百里也九家說卦曰坎爲叢棘故坎爲棘匕以棘爲匕取赤心之義其形似畢梁柄與末詩曰有捄棘匕是也四互坎棘又互艮手有以手持匕之象長子主祭故

震以繼鼎祭儀先亨牢于鑊既納于鼎而加冪祭乃啟冪而以匕出之升于俎上故王氏云匕所以載鼎實陸氏云匕者撓鼎之器也說文鬯以秬釀鬱草芬芳攸服以降神震草爲又爲禾稼坎水和之爲鬯酒故上震爲鬯鄭氏云鬯者秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯是也坤滅于乙爲喪臨二上之坤外成震互坎皆在本體故得其匕鬯而曰不喪也 鄭注 逸禮王度記諸侯封不過百里象雷震百里故曰震驚百里也象傳言出可守宗廟社稷以爲祭主卽不喪匕鬯之義也大宗伯以肆獻祼享先王鄭注肆解牲體也獻獻腥也祼灌以鬱鬯也宗廟之祭灌鬯以求神既灌則獻體以薦腥既獻則解牲體以爲熟凡匕牲體薦鬯酒皆君親爲之其餘不親也升鼎牢于俎君匕之特牲所謂贊者錯俎加匕乃朼是也臣載之者公食大夫禮所謂左人待載卽鄭注所謂左人載之是也春官鬯人注鬯釀秬爲酒芬香條暢于上下暢與鬯同故名鬯焉匕鬯皆君親爲之故長子主器不喪匕鬯也

象曰震亨震來虩虩恐致福也 虞翻曰懼變承五應初故恐致福也 疏 四多懼又失位懼而變柔上承五下應初初乾爲福故恐致福也

笑言啞啞後有則也 虞翻曰則法也坎爲則也 疏 天官冢宰以八則治都鄭注則法也孫卿子水主量必平似

九百零九字

以坎爲法法亦爲則而則訓法也初應四故後有則也

震驚百里驚遠而懼邇也

虞翻曰遠謂四近謂初震爲百謂四出驚遠初應懼近也

疏 震以二陽爻爲主四在外故遠謂四初在內故近謂初震爲百卽從臨二陰爲百二十舉大數故爲百也臨二互震震爲出自二出居于四爲驚遠初本比二今又之四爲敵應故懼邇也

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

虞翻曰謂五出之正震爲守艮爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也

干寶曰周木德震之正象也爲殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也爲諸侯故主社稷爲長子而爲祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也

疏 虞注 帝出乎震故曰出五伏陽失位出而變之正震子繼乾世守爲守艮爲門闕又爲鬼門故爲宗廟社稷長子主器器祭器也震巽相應震春兌秋坎冬離夏春秋享祀以時思之故以爲祭主也

干注 家語周人以木德王故云周木德震東方爲木德故云震之正象也周受殷封地方百里小心翼翼以下詩大明文引之以明恐懼致福之意孟子曰文王以百里故云以百里而臣諸侯也屯震利建侯故爲諸侯主社稷又長

子主器故爲長子而爲祭主也祭禮薦陳甚多以下卽前鄭義也　案王肅云有靈而尊者莫若于天有靈而貴者莫若于王有聲而威者莫若于雷有政而嚴者莫若于侯是以天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里政行百里則匕鬯亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣處則諸侯執其政出則長子奉其祀義亦可通也　**象曰洊雷震君子以恐懼脩省**　虞翻曰君子謂臨二二出之坤四體以脩身坤爲身二之四以陽照坤故以恐懼脩省老子曰脩之身德乃眞也　**疏**　釋言曰洊再也兩震相重故曰洊雷震猶兩坎相重而曰水洊至也陽爲君子故君子謂臨二二出之坤四體應初爲復震復初象曰不遠之復以脩身也故曰脩臨坤形爲身二上之四以陽德照坤身故以恐懼脩省此引老子者何也德經曰善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟復繼之曰脩之于身其德乃眞蓋善建不拔卽震建侯也善抱不脫卽不喪匕鬯也子孫祭祀不輟卽出可以守宗廟社稷以爲祭主也而復歸于脩之身德乃眞者言必有德而後可爲建侯主祭之本也　愚案中庸曰恐懼乎其所不聞其有聞而益加恐懼可知也雷震善鳴聲威並至君子聞之故益恐懼而脩省　**初九震來虩虩後笑言啞啞吉**　虞翻曰虩虩謂四也初位

在下故後笑言啞啞得位故吉也　干寶曰得震之正首震之象者震來虩虩羑里之厄也笑言啞啞後受方國也【疏】虞注　初應四故虩虩謂四爻例上爲前下爲後初位在下故後笑言啞啞初陽得位故吉　干注　以九居初得震之正首震之象也始則震來虩虩是文王囚于羑里恐懼之象也後則笑言啞啞是文王以受方國致福之象也

象曰震來虩虩恐致福也　虞翻曰陽稱福【疏】初陽爲乾稱福四懼變而應初故致福也

笑言啞啞後有則也　虞翻曰得正故有則也【疏】初陽得正應坎爲則故有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得　虞翻曰厲危也乘剛故厲億惜辭也坤爲喪三動離爲嬴蚌故稱貝在艮上下故稱陵震爲足足乘初九故躋于九陵震爲逐謂四已體復象故喪貝勿逐三動時離爲日震數七故七日得者也【疏】說文厲旱石也从厂蠆省聲又曰厂山石之厓巖人可居象形又曰危在高而懼也从厃人在厓上自卪止之也厲與危皆从厂有高厓恐懼之象故云厲危也二自四來故曰來上无應而下乘剛有危象焉故震來厲億與噫通二變兌爲口釋文億本亦作噫故云惜辭也坤喪于乙故爲喪三失位當變體離說卦

八百九十九字

離為蠃為蚌為龜說文貝海介蟲也離陽在外故稱貝未變為離惜其喪貝故億喪貝體互艮艮為山二在艮山下故稱陵又震為阪生阪陵也艮三反下故為陵震為足說卦文二自四來乘初九故躋于九陵震足動故為逐已下當脫變字四已變體復復卦辭曰七日來復故喪貝勿逐也三動時離為日震納庚月七日見庚故震數七不逐自復故七日得也復七日主六日七分之說震七日主七日見庚之說義各有當也

象曰震來厲乘剛也 干寶曰六二木爻震之身也得位无應而以乘剛為危此託文王積德累功以被囚為禍也故曰震來厲億歎辭也貝寶貨也產乎東方行乎大塗也此以喻紂拘文王閎夭之徒乃于江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝貝水物而方升于九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也

疏 震本木象震六二庚寅寅為木故為震之身也二陰為得位五陰為无應下乘剛為危喻文王有聖德而囚羑里故曰震來厲億與噫通故云歎辭也說文古者貨貝而寶龜故云貝寶貨也震東方也說文貝海介虫海在東方故云產乎東方震為大塗史記平準書農工商交易之路通而龜貝金錢刀布之幣興焉大塗為路故云行乎大塗何書大傳西伯既戡耆紂囚之牖里散宜生遂之江淮之浦取大貝

如大車之渠陳于紂之庭故曰億喪貝貝水物而升于九陵雖喪必得猶穀梁傳荀息所謂我取之中府而藏之外府故云猶外府也不久必復故曰勿逐七日得以七日爲七年者書洛誥曰惟周公誕保文王受命惟七年鄭注文王得赤雀武王俯取白魚受命皆七年而崩言文武皆有七年之得也

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

虞翻曰死而復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲秦諜六日而蘇也

疏 蘇死而更生之稱如孟子后來其蘇以及戰國策勃然乃蘇皆是義也臨三互坤坤喪于乙爲死魄故三死坤中三失位動出得正震東方春故爲生內震接外震故曰蘇蘇互坎而多眚三變正坎象毀故无眚震死爲行變得正故震行无眚宣八年左傳晉人獲秦諜殺諸絳市六日而蘇引之以申死而復生之義也陽在坤中位失正不當故死也

九四震遂泥

虞翻曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也

疏 臨四坤爲土故云坤土二之四互坎爲雨故云得雨爲泥四在坎二故云位在坎中重震不能省改失正不變將遂非而陷于坎中漢書五行志李奇曰震遂泥者泥溺于水不能自拔是其義也

象曰震遂泥未

八百四十九字

光也虞翻曰在坎陰中與屯五同義故未光也【疏】坎五象傳虞注云陽陷陰中故未光也震體象屯震四即屯五四又當之五故與屯同義愚案坎見離伏故未光也

六五震往來厲虞翻曰往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲也【疏】往謂在外乘四陽也來謂在內應二陰也五失正又乘不正之陽故往來皆危也按二曰震來厲需也五曰往來厲游雷也

億无喪有事虞翻曰坤爲喪也事謂祭祀之事出而體隨王享于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也【疏】坤喪于乙故坤爲喪也左傳國之大事在祀與戎故事謂祭祀之事五變爲陽體隨隨上爻辭曰王用享于西山故可以守宗廟社稷爲祭主四自臨二來五變坤毀隨成故无喪有事億惜辭也義同六二无喪有事而復惜之者惜其不定既濟也故上取四五易位焉

象曰震往來厲危行也虞翻曰乘剛山頂故危行也【疏】五乘四剛四互艮爲山五在山頂危象也危從厂人在厂厓之上故稱危震爲行故危行也

其事在中大无喪也虞翻曰動出得正故无喪【疏】五動陽出成隨居中得正陽爲大故大无喪也

上六震索索視矍矍虞翻曰上謂四也欲之三

陷坎故震來索索三已上謂四也者上欲應三隔于四坎動應在離故矍矍者也【疏】坎爲險故震索索鄭氏云索索猶縮縮足不正也謂四不正故足索索也三失正動成離爲目上與三應故矍矍鄭氏云矍矍目不正三本不正變成離目故視矍矍也

征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

虞翻曰上得位震爲征故征凶四變時坤爲躬鄰謂五也四上之五震東兌西故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰无咎謂三已變上應三震上陰得位處震之極不宜妄動震動爲爲言故婚媾有言【疏】征征則凶也上之凶由四四變體坤坤形爲躬謂上也五比上故鄰謂五也四體震位東五出成隨體兌位西東西故稱鄰四之五易位得正故震不于其躬于其鄰謂已不動而五動故无咎上與三本爲婚媾兩陰相應必三變上乃應之震善鳴爲言又三動互兌女爲媒妁口舌爲言故婚媾有言謂媒妁之言通故陰陽相應也

象曰震索索中未得也

虞翻曰四未之五故中未得也【疏】四之五則中得正四未之五故中未得謂中未得正也

雖凶无咎畏鄰戒也

虞翻曰謂五正位已乘之逆畏鄰戒也【疏】四之五得正位上以陰乘陽爲逆畏鄰設戒故雖凶无咎

序卦曰物不可以終動止之故受之以艮艮者止也 崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不可以終動止之矣 疏 震上六曰征凶動極當止征則有凶上與三爲婚媾三體震爲言互艮爲止故婚媾有言當須止之震終戒動故言不可以終動而受之艮以止之也

䷳ 艮下艮上 艮其背 鄭玄曰艮爲山山立峙各于其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也 疏 艮爲山說卦文山之立峙各止其所彼此无相顧之時陽君象也一陽在上猶君在上陰臣象也二陰在下猶臣在下君主恩臣主敬各盡其道而不相通故謂之艮也 不獲其身行其庭不見其人无咎 虞翻曰觀五之三也艮爲多節故稱背觀坤爲身觀五之三折坤爲背故艮其背坤象不見故不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎 案艮爲門闕今純艮重其門闕兩門之閒庭中之象也 疏 虞注從二陽四陰之例艮自觀來故云觀五之三也艮爲多節說卦文背脊骨多節釋名脊積也積續骨節脈絡上下也身背多節故稱背觀坤形爲身觀五之三折坤身爲背故艮其背坤毀不見故不獲其身震足爲行震

八百三十一字

生爲人三互震故爲行人艮門闕爲庭互坎爲隱伏互震故行其庭互坎故不見其人六爻敵應宜有咎五之三得正故无咎也　案艮爲門闕說卦文純艮重門門內爲庭故兩門之閒庭中之象也

象曰艮止也　虞翻曰位窮于上故止也　疏　陽窮于上无所復之故止也

時止則止時行則行　虞翻曰時止謂上陽窮上故止時行謂三體處震爲行也　疏　艮物之所成終而成始也故曰時時止者謂一陽窮于上故曰時止也時行者三體互震震爲行故曰時行也

動靜不失其時其道光明　虞翻曰動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明　疏　自觀五之三故動謂三上不動故靜靜謂上也艮陽止于上時止則止震陽動于下時行則行故動靜不失其時五動時行也動成離爲日爲火故其道光明也

艮其止止其所也　虞翻曰謂兩象各止其所　疏　內外兩艮各止其所而不遷干氏云易背曰止以明背卽止也

上下敵應不相與也　虞翻曰艮其背背也兩象相背故不相與也　疏　艮其背者謂兩象各止其所相違背也上下陰陽敵應是爲兩象相背故不相與明傳解艮其背也

是以不獲其

身行其庭不見其人无咎也案其義已見彖辭也疏其義已詳彖辭不再釋

象曰兼山艮君子以思不出其位虞翻曰君子謂三也三君子位震爲出坎爲隱伏爲思故以思不出其位也疏兩山相竝故曰兼山止莫如山故曰艮艮三索成男自乾來也乾九三曰君子終日乾乾艮三卽乾三故君子謂三也三爲君子之位互震爲出互坎爲隱伏又坎心爲思坎思震動于中艮陽限止于外故以思不出其位艮陽小爲愼不出卽中庸所謂愼思也

初六艮其趾无咎利永貞虞翻曰震爲趾故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也疏應在震震足爲趾又爻例初爲趾在艮之初故艮其趾矣初失位宜有咎變得正故无咎觀坤爲永故利永貞也

象曰艮其趾未失正也虞翻曰動而得正故未失正也疏貞者正也初不正動而得正未失乎正故利永貞也

六二艮其腓不拯其隨其心不快虞翻曰巽長爲股艮小爲腓拯取也隨謂下二陰艮爲止震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快疏二變巽爲股巽爲長故爲股艮陽小故爲腓又爻例二亦爲腓

如咸二咸其腓是也艮爲手故拯訓取也卦伏兌互震有隨象隨謂下二陰者初及二也艮止爲不拯震動爲隨初二隨三不能自止三坎互爲心故不拯其隨則心不快坎爲心病故不快也竝言初者五正初乃正故初言永貞與萃四元永貞同義也

象曰不拯其隨未違聽也 虞翻曰坎爲耳故未違聽也 疏 三坎爲耳故爲聽趾與腓聽心者也故未違聽也

九三艮其限裂其夤厲閽心 虞翻曰限要帶處也坎爲要五來之三故艮其限夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲心厲危也艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏爲動讀作動皆非也 疏 限在三三當兩象之中限當一身之中故云腰帶處也互坎爲水腎象也內經曰腰者腎之府故坎爲腰說文曰腰身中也說五來之三二當身中爲限馬氏云限要也故艮其限夤鄭本作䐈馬氏以爲夾脊肉是也艮有背象坎陽在中美脊爲脊故爲夤說文列分解也裂從列艮爲手說卦文震起也艮止也艮手動而止之有分解之象故曰裂其夤艮爲閽寺故爲閽祭義閽守門之賤者也故云守門人也互坎爲盜艮爲門闕互震爲動以坎盜動艮門坎爲心故厲閽心古熏作閽字者漢書百官公

卿表光祿勳如淳注胡公曰勳之言閽也光祿主公門是古閽勳假借字熏勳又通也虞不取馬荀說故并之愚案坎水固無熏灼之象然坎爲心坎下伏離爲火以水加火是熏灼其心之象也荀讀作動者互震爲動動心爲操心至危故厲也二說皆可行

象曰艮其限危閽心也 虞翻曰坎爲心坎盜三動門故危閽心也 疏 坎爲心又象坎盜動艮門故危閽心也 愚案在艮之象坎陽又陷陰中危亦甚矣即孟子所謂其操心也危是也又坎心伏離火故有熏心之象

六四艮其身无咎 虞翻曰身腹也觀坤爲身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體離婦離爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩曰大任有身生此文王也 疏 說文腹厚也一曰身中故云身腹也觀坤爲腹故爲身在艮故艮其身无應宜咎六得正位承五伏陽故无咎孟子曰守孰爲大守身爲大艮其身者守身之謂也守身故无咎也說文妊身懷孕也故謂妊身也五失位動則四體成離離中女爲婦離爲大腹說卦文婦有大腹懷孕之象也故曰艮其身得正承五五伏乾陽陽爲施四受陽施故无咎大任有身生此文王詩大明文毛傳云身重也鄭箋云重爲懷孕也兩艮相重有兩身象故謂身爲任而引詩衛以明其義也

象曰艮其

八百九十八字

身止諸躬也 虞翻曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也 疏 艮止也故爲止五動乘四成離爲大腹又兩艮重身爲妊故曰止諸躬五陽動而四有身言孕在四之躬也

六五艮其輔言有孚悔亡 虞翻曰輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮爲止在坎車上故艮其輔謂輔車相依震爲言五失位悔也動得正故言有孚悔亡也 疏 說文輔人頰骨也故云輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象故曰輔坎爲輿故爲車四互坎五體艮艮止在坎車之上故艮其輔輔車相依僖五年左傳文杜注輔頰輔車牙車輔車相依卽艮其輔之義也震聲爲言五失陽位宜有悔也動而得正陽在二五稱孚故言有孚悔亡也諸本孚作序虞義作孚以序孚形相近而誤也

象曰艮其輔以中正也 虞翻曰五動之中故以中正也 疏 以中與上躬下終叶之象辭當作正中注動之中當作之正蓋五本在中動而之正故以正中也

上九敦艮吉 虞翻曰无應靜止下據二陰故敦艮吉也 疏 三敵陽无應故靜止不動下據坤陰有厚象焉鄭注樂記云敦厚也故敦艮吉與敦臨同義　愚案釋丘丘一成爲敦郭注成猶重也疏云丘上丘更有一丘相重累者上是艮之重故曰敦艮中庸敦厚以崇禮敦有厚

義崇有山象山止于上厚則愈崇詩天保曰如南山之壽不騫不崩故敦艮吉也又上與三皆爲艮主三不當止而止雖得位亦厲上時止則止雖失位亦吉

象曰敦艮之吉以厚終也虞翻曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也疏坤厚載物故坤爲厚上爲終艮爲成終坤又代終陽在上下據坤終故以厚終也

序卦曰物不可以終止故受之以漸漸者進也崔憬曰終止雖獲敦艮時行須漸進行故曰物不可終止故受之以漸漸者進也疏敦艮之吉以厚終是終止也然時止則止亦時行則行故物不可以終止而必受之以漸也消息之機循環不已震繼以艮動極必靜也艮繼以漸止極必進也故曰漸者進也

䷴艮下巽上漸女歸吉利貞虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞可以正邦也疏三陰三陽之卦自否來故云否三之四是乾坤交也離爲中女故女謂四也隱二年穀梁傳婦人謂嫁曰歸故云歸嫁也否坤三之四上承五陽進得陰位自內曰往故往有功也

反成歸妹兌女歸吉者歸自外來也今四自下往不可謂歸故以反成歸妹爲義雜卦曰漸女歸待男行也虞彼注云兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也尋歸妹之義震兌嫁兌妹以坎離爲夫婦漸亦四離三坎爲夫婦九三夫征婦孕是也三動則五體坎故亦與四爲夫婦婦三歲不孕是也四與五三俱有夫婦之義四爻注云四已承五又顧得三是也是女歸之義仍在漸象卦有歸妹反象故取女歸吉也九三離坎體權變成震九三變則四專承五而上正五坎爲夫婦所謂終莫之勝者是亦震兌嫁妹歸妹之義也以女无自進之道歸妹由陽來而漸由陰往故取義如此非謂漸當反成歸妹也若反歸妹則利貞不可通也當與復反泰之象同例初上失位利變之正故利貞初正三權變坤爲邦受上易位成既濟定故可以正邦也

彖曰漸之進也女歸吉也　虞翻曰三進四得位陰陽體正故吉也

疏　否三進四各得其位陰陽體正坎離交爲夫婦故女歸吉也

進得位往有功也　虞翻曰功謂五四進承五故往有功巽爲進也

疏　五多功故功謂五否三進四得位以陰承陽故往有功也巽爲進退故爲進也

進以正可以正邦也其位剛得中也

虞翻曰謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家人道正同義三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也此可謂上變既濟定者也【疏】初上不正當變初變成家人四自三進其位得正而上猶未反于正三動互坤爲邦上與三應三上易位是上來反三巽爲進故進以正可以正邦也三在六爻之中又居外卦之內故曰其位剛得中也家人道正以三上易位六爻皆正而三亦得中故云同義三在外體之中者言在內也在內故得稱中乾文言曰中不在人謂九三也故知漸三爲中也初已變待上再變則六爻正成既濟定矣

止而巽動不窮也 虞翻曰止艮也三變震爲動上之三據坤動震成坎坎爲通故動不窮往來不窮謂之通【疏】止艮象也三變震爲動謂初已變故三成震也三已變互坤上卽之三據坤則震動成坎矣坎爲通說卦文通故動不窮也往來不窮謂之通繫上文引之以明通故不窮之義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 虞翻曰君子謂否乾乾爲賢德坤陰小人柔弱爲俗乾四之坤爲艮爲居以陽善陰故以居賢德善俗也【疏】老子曰合抱之木生于毫末枚乘曰十圍之木始生如蘗木生以漸故山上有木漸乾三

凡百八十八字

爲君子故君子謂否乾可以則賢人之德故乾爲賢德坤陰小人柔弱陰隨陽轉故爲俗乾四之坤爲艮艮爲門闕故爲居乾元爲善是以乾陽善坤陰蓋艮三君子乾四賢德是君子居賢德也巽四坤三也否坤小人其俗柔弱君子居之能善俗也君子道長小人道消以陽善陰故曰漸也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

虞翻曰鴻大雁也離五鴻漸進也小水從山流下稱干艮爲山爲小得坎水流下山故鴻漸于干也艮爲小子初失位故厲變得正三動受上成震震爲言故小子厲有言无咎也

疏 小雅鴻雁于飛毛傳大曰鴻小曰雁故云鴻大雁也初應四四與五互離說卦離爲雉郭璞洞林離爲朱雀法言時往時來朱鳥之謂歟注雁也鴻雁類故離有飛鳥之象而五爲鴻焉鴻飛不獨行有次列者也五爲鴻與五爻俱漸也上體巽爲進故云漸進也詩魏風伐檀之河之干兮毛傳干厓也小雅秩秩斯干毛傳干澗也岸从干亦取水涯之義故云小水從山流下稱干說卦曰艮爲山爲徑路爲小石故爲小徑三艮體互坎水流下于山故鴻漸于干也艮少男故爲小子初陰失位變而得正上不正三動受上易位成震震聲爲言故小子厲有言无咎也

愚案離有爲象書禹貢陽鳥攸居鄭彼注云陽鳥謂鴻雁之屬隨陽氣南北是鴻者南北鳥也三四互坎離南北之象三之

四成離自北而南也四之三成坎自南而北也南北有信故象鴻也又漸反歸妹故取女歸之義士昏禮下達納采用鴈又昏之夕親迎奠鴈鴈順陰陽往來不再偶故昏禮用之而漸六爻皆取象也鴻本水鳥初在互坎之下有水干之象艮少男伏兌口是小子有言之象鴻飛長幼有序長在前幼在後惟恐失羣故危厲而呼號長者緩飛以俟初六在後故爲小子厲有言之象

象曰小子之厲義无咎也虞翻曰動而得正故義无咎也 疏 失位且无應故咎變得正成既濟定故義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉虞翻曰艮爲山石坎爲聚聚石稱磐初已之正體噬嗑食坎水陽物並在頤中故飲食衎衎得正應五故吉 疏 艮爲山爲小石坎水會聚爲聚聚磐大石也聚小石成大石故稱磐艮石在坎水下是磐爲水邊石也初已變正自初至五體噬嗑有食象坎水一陽爲物並在頤中有飲象釋詁衎樂也王氏云磐山石之安者進而得安故飲食衎衎也得正且中上應五陽故吉也

象曰飲食衎衎不素飽也虞翻曰素空也承三應五故不素飽 疏 詩魏風不素餐兮毛傳素空也素飽猶素餐也二陰在中能盡臣道近承三遠應五以陰輔陽措國家于磐石之安以功詔祿故曰不素

飽也

九三鴻漸于陸　虞翻曰高平稱陸謂初已變坎水爲平三動之坤故鴻漸于陸【疏】釋地高平日陸故高平稱陸初末變三屬艮初已變三屬坎尚書大傳非水無以準萬里之平釋名水準也準平物故坎水爲平三動成坤坤上无水故陸矣磐在水邊陸遠于水故三變爲鴻漸于陸以水鳥而漸陸不得其位矣

夫征不復　虞翻曰謂初已之正三動成震震爲征爲夫而體復象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復也【疏】初已變正三動則成震震足爲征國語震一夫之行爲夫初三已變體有復象乙喪于坤爲死坎陽已變死于坤中是坎陽不見而爲夫征不復也

婦孕不育凶　虞翻曰孕妊娠也育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀失位故婦孕不育凶【疏】說文孕懷子也郊特牲牲孕弗食鄭注孕妊子也鄭易注云孕猶娠也故云孕妊娠也中庸發育萬物鄭彼注云育生也巽長女爲婦互離大腹爲孕三變成坤離象毀壞陰又失位坤雖爲腹而非大腹故婦孕不育與上无應故凶　案夫謂三坎婦謂離四以井取坎離爲夫婦也鄭君謂離爲大腹孕之象也又互坎爲丈夫坎水流而去是夫征不復夫既不復則婦人之道顛覆故孕而不育也

利用禦寇　虞翻曰禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲胄坎爲寇自上禦下三動

八百五十九字

坤順坎象不見故利用禦寇順相保保大也 疏 荀禦寇虞彼注云禦止也此云當也當備止也以艮三爲止也否坤器爲用外巽爲高內艮爲山互離爲戈兵甲胄互坎盜爲寇用兵甲于高山之上有禦寇之象自上禦下謂五也三動成坤坤爲順坎象毀壞故利用禦寇也象曰順相保也保大也者春秋傳所謂保大定功是也

象曰夫征不復離羣醜也 虞翻曰坤三爻爲醜物三稱羣也 疏 三變爲坤故云坤三爻詩小雅執訊獲醜鄭箋醜衆也國語三人爲衆故坤三爻爲醜小雅或羣或友毛傳獸三爲羣故物三稱羣也鄭氏云離去也坎變不復去乎坤衆故曰離羣醜也

婦孕不育失其道也 虞翻曰三動離毀陽隕坤中故失其道也 疏 離大腹爲孕三動離象不見坎陽隕于坤中陽爲道故失其道也四當順五而婦三失其道宜不育矣

利用禦寇順相保也 虞翻曰三動坤順坎象不見故以順相保也 疏 三動成坤爲順坎寇不見故曰順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎 虞翻曰巽爲木桷椽也方者謂之桷巽爲交爲長木艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木巽繩束之象脊之形椽桷象也故或得其桷得位順五故无咎四

已承五又顧得三故或得其桷也矣【疏】四直巽為木故曰漸于木說文桷椽也椽方曰桷故云桷椽也方者謂之桷坤交乾自巽始故巽為交為長故為長木艮為小石又木多節故為小木坎美脊為脊離者麗也故為麗艮巽相麗故云小木麗大木巽為繩故巽為繩束之以繩束木象屋脊之形故曰椽桷象也四无應宜咎得位順五故无咎木謂五桷謂三四已上承五又下顧得三故或得其桷四女得兩順者坎離為夫婦之義三五一坎也女歸待男行三成震四然後嫁卦辭取歸妹者此也

象曰或得其桷順以巽也 虞翻曰坤為順以巽順五案四居巽木爻陰位正直桷之象也自二至五體有離坎離為飛鳥而居坎水鴻之象也鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義爻皆稱焉【疏】虞注三變坤為順巽柔在下亦為順四順承五故順以巽也案巽為木爻四為陰位巽以下爻稱巽故云正直桷之象也自二至五體互離坎兩象鴻木鳥也離為飛鳥而居坎水故為鴻之象也鴻隨陽象義已見前以陰隨陽喻女從夫卦明漸取女歸之義故爻皆稱焉

九五鴻漸于陵婦三歲不孕 虞翻曰陵丘婦謂四也三動受上時而四體半艮山故稱陵巽為婦離為孕坎為歲三動離壞故婦三歲不孕【疏】釋丘後高陵丘又如陵陵丘故云陵

上巽長女稱婦離中女亦稱婦故婦謂四也初已變三動受上成震時四體半在艮山揚子曰丘陵學山而不至于山故山半稱陵也巽婦互離大腹爲孕歲始冬至故坎爲歲三動離腹不見故婦三歲不孕自三至上三爻故稱三歲上三易位則婦孕矣

終莫之勝吉 虞翻曰莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉上終變之三成既濟定坎爲心故象曰得所願也 疏 詩殷其靁莫敢或遑鄭箋無或敢閒暇時說文无通無故云莫无也貞九三象曰終莫之陵此云終莫之勝陵猶勝也故云勝陵也終謂上也上以陽陵陽有勝象隔五得正居中故莫之勝吉初上易位成既濟定此云上之三蓋初三已變故上變之三成既濟定也上變五坎爲心坎心爲思釋詁願思也故曰得所願也

象曰終莫之勝吉得所願也 虞翻曰上之三既濟定故得所願也 疏 初三變上三易位六爻皆正成既濟定故得所願也

上九鴻漸于陸 虞翻曰陸謂三也三坎爲平變而成坤故稱陸也 疏 上與三應三言陸故陸謂三也三坎水爲平變成坤土故稱陸也

其羽可用爲儀吉 虞翻曰謂三變受成既濟與家人象同義上之三得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉三動失位坤爲亂乾四止坤象曰不可亂彖曰進以

八百七十一字

正邦爲此爻發也三已得位又變受上權【疏】謂三變受者變也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉而受上易位也初已變故成既濟與家人彖辭上變成既濟同義上之三陽得正位體離爲鳥故曰其羽可用爲儀變得正故吉也三動失位成坤爲亂乾四謂三也上來即三出故云乾四止當爲正乾正坤亂故彖曰不可亂彖曰進以正邦以三變受上故云爲此爻發也三已得位又變陰受上易位不當變而變故云權也可與適道未可與權論語文繫下曰巽以行權漸家人皆體巽故權變无怪也　愚案隱五年初獻六羽何休注羽鴻羽也所以象文德之風化疾也其羽可用爲儀者謂羽舞也巽爲舞虞義也左傳謂舞行八風巽爲風故爲舞羽舞文舞也考工記青與赤謂之文巽位東南故爲文舞儀容也保氏教六儀一曰祭祀之容是也蔡邕月令章句曰舞者樂之容也故曰其羽可用爲儀

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也　虞翻曰坤爲亂上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂也　干寶曰處漸高位斷漸之進順艮之言謹巽之全履坎之通據離之權婦德既終母教又明有德而可受有儀而可象故曰其羽可以爲儀不可亂也【疏】虞注　三變坤陰爲亂受上易位得正故上來正坤六爻皆正成既濟定故曰不可亂也　干注　在上爲處漸高位漸已進

極故所漸之進上應三艮艮曰言有孚故云順艮之言巽至上始至故謹巽之至坎爲通上履三故履坎之通上據五互離上火有耀故據離之耀女歸在上故婦德既終長女互離故母致又明上九以陽剛之德處謙巽之極故有德而可受巽爲進退容止可觀故有儀而可象蔡邕謂舞有俯仰張翕行綴長短之制羽舞以象德容故曰其羽可用爲儀巽德之制故不可亂也

九百十一字

序卦曰進必有所歸故受之以歸妹崔憬曰鴻漸于磐飲食衎衎言六二比三女漸歸夫之象也故云進必有所歸也【疏】卦有三陰初不得正四不得中六二得中得正是女謂六二陽唯三五得正五遠于二雖正應非漸進故二以三爲夫而言六二比三女漸歸夫之象也進必有歸歸妹所以次漸也

兌下震上 歸妹 虞翻曰歸嫁也兌爲妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也【疏】穀梁傳婦人謂嫁曰歸故云歸嫁也又自外亦曰歸也震長男爲兄兌少女故爲妹也三陽三陰之卦自泰來故云泰三之四謂乾坤相交陽往而陰來也儀禮士昏禮鄭目錄云士娶妻之禮必以昏者陽往而陰來日入三商爲昏陽往陰來有昏嫁之象坎爲月離爲日有夫婦之義震兌嫁妹坎夫離婦故云俱歸妹象也陰陽之義配日月

繫下文天地交而萬物通泰彖傳文陰陽日月義配夫婦唯交而後通故有嫁娶之象也

征凶

虞翻曰謂四也震爲征三之四不當位故征凶也

疏 震在四故謂四也震足爲征泰三本互震得正上之四動不當位故征凶

无攸利

虞翻曰謂三也四之三失正无應以柔乘剛故无攸利也

疏 三四易位故謂三也泰四之三柔失正位又无正應三柔乘二不正之剛故无攸利初上易位成未濟男之窮也故卦无大辭

彖曰歸妹天地之大義也

虞翻曰乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬坤主癸日月會北震爲玄黃天地之雜震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也

疏 泰內乾天外坤地三四易位是天地交也互離日坎月會于壬癸故藏陰陽也坤陰乾陽其義配乎日月郊特牲天地合而後萬物興焉故曰天地之大義也乾納甲壬故主壬坤納乙癸故主癸壬癸水位北方日月合朔于壬故日月會北坤文言玄黃者天地之雜也天玄而地黃說卦曰震爲玄黃蓋乾坤會而生震故云震爲玄黃天地之雜也震東兌西離南坎北四正方俻之卦六十四卦唯歸妹備四時正卦之象故曰天地之大義也

天地不交而萬物不興

虞翻曰乾三之坤四震爲興天地以離坎交陰陽故天地不交則萬物不興矣　王肅曰男女交而後人民蕃天地交然後萬物興故歸妹以及天地交之義也　【疏】虞注泰乾三之坤四成震釋言興起也雜卦震起也故震爲興乾陽交坤爲坎坤陰交乾爲離萬物出乎震乾初交坤爲震故天地交則萬物興起不交則不興也　王注男女交而後人民蕃所謂男女搆精萬物化生是也天地交然後萬物興所謂天地壹壺萬物化醇是也釋歸妹男女交之義因及天地交之義也

歸妹人之終始也

虞翻曰人始生乾而終于坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也　干寶曰歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其禮子續父業人道所以相終始也　【疏】虞注乾彖傳曰大哉乾元萬物資始故云人始生乾坤文言曰地道无成而代有終也故云而終于坤乾始坤終故曰人之終始雜卦但曰歸妹女之終而此言人之終始坤納癸二十九日月藏于癸爲死魄故云陰終坤癸震納庚月三日魄生于庚乾陽初動故云乾始震庚親坤終卽知乾始故合終始言之也　干注兌爲少女其父已老故歸妹者衰落之女也泰乾已毀故云父既沒矣震象已成故云兄主其禮兄妹也震歸妹者也以震子續乾父之業乾終震始故云人道所以相終始也

說以動

所歸妹也 虞翻曰說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也 疏 說謂兌也動謂震也以女說而動嫁象也以震兌嫁兌女故知所歸必妹也 征凶位不當也 崔憬曰中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故征凶也 疏 中四爻皆失陰陽正位莊十九年公羊傳諸侯一聘九女兌非長女取象歸妹妾媵而已非正嫡也故征凶 无攸利柔乘剛也 王肅曰以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆也故无所利矣 疏 以柔居四承乘皆不正之剛故征則承凶處則乘逆无所利也 象曰澤上有雷歸妹 干寶曰雷薄于澤八月九月將藏之時也君子象之故不敢恃當今之虞而慮將來禍也 疏 陽功既成雷歸于澤退保蟄蟲雷出奮陽雷入成陰故曰歸妹歸妹內卦候在八月外卦候在九月雷已收聲故云雷薄于澤八月九月將藏之時也虞安也當今之虞謂九月歸妹寒露時也將來之禍謂十一月未濟大雪時也天地不通閉塞成冬故有禍君子象之故雖日前可安即慮將來之禍也 君子以永終知微 虞翻曰君子謂乾也坤為永終為微乾為知三之四為永終四之三兌為毀折故以永終知微 崔憬曰歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知微為戒者也 疏

八百五十四字

虞注陽爲君子故君子謂泰乾也坤用六永貞又地道无成而代有終故坤爲永終終故爲敝乾知大始故爲知乾三之四故爲永終四之三成兌兌爲毀折說文敝一曰敗象也毀折亦敗象也三四易位爻皆失正故以永終知敝泰盡將否故君子不失其時焉　崔注　歸妹有終始之義中爻不正故始則征凶終則无攸利凶无攸利敝象也雜卦曰歸妹女之終也二五不正于女終歸妹之時即當知其敝之所在故君子以是爲戒焉

初九歸妹以娣跛而履征吉　虞翻曰震爲兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣履禮也初九應變成坎坎爲曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉也

【疏】四在震爲兄故嫁妹謂三謂震四嫁三妹也三震妹也初在三下亦震妹故動而應四稱娣也春秋公羊傳諸侯一聘九女嫁者一娣一姪媵者皆一娣一姪娣亦嫡妹故初稱娣也四至初有履象故云履禮也嘉事禮之大娣從媵禮也四未反正故初權變應四成坎坎爲曳說卦文曳故跛能履而履而視而當作能說見乾卦應在震足故爲征初爲三娣變而成陰應四故征吉也

象曰歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也　虞翻曰陽得正故以恆恆動初承二故吉相承也

【疏】初陽爲三娣正以得位不

收其變故以恆也初既得正又動承二二未變初動承之二變正初亦正故相承也　愚案泰初之四成恆恆初三易位成歸妹恆巽長女爲嫡兌少女爲娣初居恆位故以恆也

九二眇而視利幽人之貞虞翻曰視應五也震上兌下離目不正故眇而視幽人謂二初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義

疏二五離目爲視與五應故視應五也外震內兌上下正也

疏象離目互象不正文亦不正說文眇一目小也故曰眇能視幽人謂二以下說見履二變得正者二當與五易位卦主在四四正然後初正二乃得上之五文序蓋如此也

象曰利幽人之貞未變常也虞翻曰常恆也乘初未之五故未變常矣

疏說文恆常也玉篇常恆也九家說卦兌爲常二體兌故稱常謂得正也初已變二乘初爲坎故爲幽人之五正位則爲常未之五故未變常也

六三歸妹以須反歸以娣虞翻曰須需也初至五體需象故歸妹以須娣謂初也震爲反反馬歸也三失位四反得正兌進在四見初進之初在兌後故反歸以娣

疏需象傳曰需須也故云須需也須與頹同釋詁頹待也是卽需之義也初至五體需象故以須卦象震兌嫁妹則卦有婦无夫坎離不爲夫婦者失正故

八百七十四字

也故須四反三三進四則二五易位坎在兌三離在震四日東月西大婦道若六五月幾望是也故三日歸妹以須初九歸妹以娣故娣謂初也震于稼爲反生故爲反春秋宣公五年冬齊高固及子叔姬來左傳冬來反馬也震爲馬四反不可仍象震兌故象反馬而曰反馬歸也三陰失位四反于三乃得正征兌三進在四兌爲見四反止初六變正與兌四爲應故象四嫁妹而進其娣也禮妹女同姓媵之故初娣變應震兄及見于君必夫人進之故初又正應兌而在兌後故反歸以娣也

象曰歸妹以須位未當也 虞翻曰三未變之陽故位未當 疏 三須四反三之四乃得正位三未變陽故位未當也

九四歸妹愆期遲歸有時 虞翻曰愆過也謂二變三動之正體大過象坎月離日爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也 疏 愆過也說文文二已變正三復動之正體大過象卦互坎月離日漢書律曆志以月法日法定三辰之會說文期會也故云日月爲期三不待四而自變日月不見則愆期故三須四而遲歸也坎曳震行故遲在兌爲嫁在震爲反故歸謂反三也震春兌秋坎冬離夏四時皆備三四正位二五升降坎離時正故歸有時也

象曰愆期

之志有待而行也 虞翻曰待男行矣 疏 坎心為志故云愆期之志須待也四為卦主故彖獨言待三離待四坎陽坎中男震為行故待男行矣雜卦傳曰漸女歸待男行也漸反歸妹巽反成震互坎在四故待男而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良 虞翻曰三四已正震為帝坤為乙故曰帝乙泰乾為良為君乾在下為小君則妹也袂口袂之飾也兌為口乾為衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二得中應五三動成乾為良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以貴行也矣 疏 三四反正三互震帝出乎震為帝四體坤坤納乙為乙故曰帝乙詳見泰五泰乾為良馬虞說卦注云乾善故良也乾為君說卦文乾在下為小君則妹也者謂三為震之妹居乾位為小君也玉篇袂袖也袂口者衣之飾也袂之當作衣之兌為口說卦文乾為衣九家說卦文袖口衣飾故為袂君袂謂三陰在三失位陰在上无應二在兌亦三娣也故娣袂謂二雖失位然得中上正應五三變正成乾乾善為良故君袂不如娣袂良也故象曰以貴行也　案三四已正帝乙歸妹妹歸在四初正乾衣兌口為袂泰女主五為小君失位无實娣謂二在乾中故其君之袂不如其娣之袂良謂二當升五貴行也

月幾望吉

虞翻曰幾其也坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望

二之五四復三得正故吉也與小畜中孚月幾望同義也 疏 此以三四得正二居兌四居震爲幾望非以五坎二離爲望幾其古字通猶云近也與小畜中孚同義詳見小畜上九二變之五四反于三成既濟故吉 愚案內體兌來自泰乾月自兌丁至乾甲故曰幾望與小畜同義

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也 虞翻曰三四復正乾爲良 疏 三四反正內成泰乾乾善爲良故袂良也

其位在中以貴行也 虞翻曰二四復二之五成既濟五貴故以貴行也 疏 三四已復二五易位成既濟定五在上中其位貴互震爲行故曰以貴行也

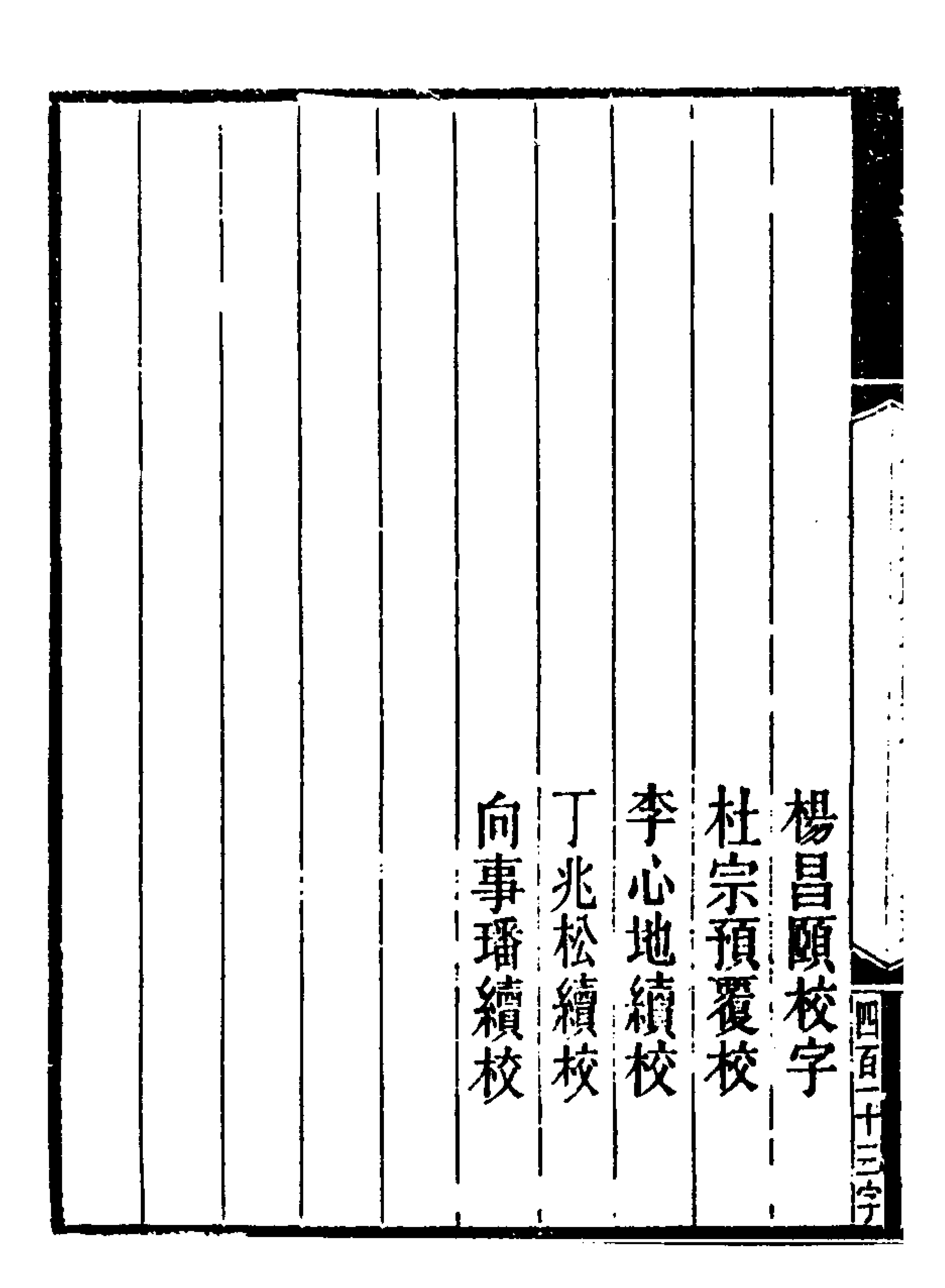
上六女承筐无實 虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐以陰應陰三四復位坤爲虛故无實象曰承虛筐也 疏 上與三應故女謂應三兌也三受上稱承海篇筐盛物竹器也震爲竹坤爲方泰有坤體竹器而方者筐也故爲筐三以陰應陰三四反正上成坤陰爲虛故曰承筐无實象曰承虛筐是已

士刲羊无血无攸利 虞翻曰刲刺也震爲士兌爲羊離爲刀故士刲羊三四復位成泰坎象不見故无血三柔承剛故无攸利也 疏 說文刲刺

也史記封禪書使博士諸生刺六經中作王制注刺作剌故云刲刺也乾鑿度曰初爲元士乾初爲震故震爲士謂四反三爲士以應上也兌爲羊說卦文離戈兵爲刀兌金爲刑殺故曰士刲羊三四復位反泰坎象毀壞坎爲血刲故无血三自以柔承坎剛不能應上故无攸利也　愚案卦辭无攸利者謂三乘二剛也爻辭无攸利者謂三承四剛也乘承皆不正之剛故无攸利注者謂三无巽辭也又案女之適人皆筐以贄于舅姑士之娶女刲羊以告于禰廟筐无實羊无血約婚不終者也曰女曰士未成夫婦之辭先女後士咎在女矣故无攸利之占與彖辭同僖十五年左傳初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶無相也震之離亦離之震爲雷爲火爲嬴敗姬車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘上變震成離杜注云火動熾而害其母女嫁反害其家之象故无攸利也

象曰上六无實承虛筐也　虞翻曰泰坤爲虛故承虛筐也　疏　反泰坤陰爲虛故承虛筐二之五則坤實成既濟定也

周易集解纂疏卷十六終

楊昌頤校字

杜宗預覆校

李心地續校

丁兆松續校

向事璠續校

四百一十三字